

المسألة الرابعة: أهم مراجع موضوع الإيمان والكفر.

وقد ذكرت لك إن هذا الموضوع يُبحث في كتب الاعتقاد وفي كتب الفقه (بأبواب الردة والدعاوي والبيانات). وسوف يقتصر كلامنا هنا على كتب الاعتقاد. أما المباحث الفقهية المتعلقة بالموضوع فتدرس عند دراسة الفقه. على أن بعض الكتب التي سنذكرها هنا ككتاب (الشفاء) يتعرض للجانب القضائي لموضوع التكفير أحياناً.

أما كتب الاعتقاد التي سنذكرها هنا فنقسمها إلى ثلاثة أقسام، وهي الكتب الأساسية في الموضوع التي لا بد من أن يقرأها الطالب ليحيط علماً بجوانب موضوع الإيمان والكفر، ثم نذكر بعض الكتب الممهدة لدراسة الكتب الأساسية، ثم نذكر كتب أخرى في الموضوع نفسه.

أولاً: الكتب الأساسية في موضوع الإيمان والكفر.

وهي أربعة كتب: المجلد السابع من مجموع فتاوى ابن تيمية، و(الصارم المسلول) له، و(الفصل) لابن حزم، و (الشفاء) للقاضي عياض.

١ - المجلد السابع من مجموع فتاوى ابن تيمية ٧٢٨ هـ، وهذا المجلد خاص كله بالإيمان، ولا يغني عنه كتاب (الإيمان) المطبوع بالمكتب الإسلامي فإنه جزء من المجلد السابع ولا بد من دراسة هذا المجلد كله، وهو يشتمل على كتاب (الإيمان الكبير) من ص ٤ - ٤٦٠، وكتاب (الإيمان الأوسط) من ص ٤٦١ - ٦٨٦.

وفي هذا المجلد ذكر شيخ الإسلام مذهب أهل السنة ومذاهب الفرق المخالفة من المعتزلة والخوارج والمرجئة بفرقهم الكثيرة كالإشاعة والأحناف والجهمية وغيرهم، وقد ذكر أقوال هذه المذاهب في معظم مسائل موضوع الإيمان التي سردتها من قبل. بحيث أن من يقرأ هذا المجلد لا يفوته شيء يذكر في موضوع الإيمان. ولكن لما كانت كتابات شيخ الإسلام يعيها التكرار وكثرة الاستطراد وإهمال التقاسيم وتفرق أطراف المسألة الواحدة في عدة مواضع، فإنه ينبغي التمهيد لدراسة هذا المجلد بدراسة بعض المختصرات التي سأذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى باسم (الكتب الممهدة لدراسة الكتب الأساسية). وأنصح قبل دراسة هذا المجلد السابع - ولتحصيل أقصى استفادة منه - أن يعمل الطالب لنفسه فهرساً بمسائل موضوع الإيمان والكفر، وقد قدمت سرداً لمسائل الإيمان قبلاً ويستكمل الطالب تفاريحها من الكتب الممهدة، ثم يشرع في دراسة هذا المجلد السابع ويكتب أمام كل مسألة في فهرسه الخاص مواضعها في هذا المجلد، فيستكمل بذلك أطراف المسائل المتناثرة بهذا المجلد. كما أنصح بقراءة هذا المجلد أكثر من مرة لمزيد من الاستفادة، فإن هناك فروعاً دقيقة قد لا يدرك الطالب أهميتها من القراءة الأولى.

٢ - كتاب (الصارم المسلول على شاتم الرسول) لابن تيمية. وقد وصفه ابن تيمية بقوله (وأنا قد صنف كتاباً كبيراً سميت به «الصارم المسلول على شاتم الرسول») وذكرت في هذه المسألة ما لم أعرف أحداً سبق إليه، وكذلك هذه «القواعد الإيمانية» قد كتبت فيها فصلاً هـ من أنفع الأشياء في أمر الدين (مجموع الفتاوى) ٣/ ٢٧٧، ذكره بأخر مناظرة الواسطية.

وقول شيخ الإسلام إنه ذكر في مسألة سب الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يسبق إليه، قوله صحيح من جهة بسط القول في المسألة وإلا فقد سبق إلى الكلام فيها القاضي عياض ٥٤٤ هـ في كتابه (الشفاء)، وعنه نقل ابن تيمية كثيراً في (الصارم). والقاضي عياض نفسه مسبق (بالشفاء) لابن سبع.

وقد ذكر شيخ الإسلام في (الصارم) ثلاثة مواضيع أساسية:

* موضوع سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم الساب من مسلم وكافر.
 * وموضوع شروط عقد الذمة ونواقضه وحكم الذمي إذا سب.
 * وموضوع ضوابط التكفير، خاصة توضيحه لأن الكفر يقع بقول مكفر أو فعل مكفر دون النظر إلى قصد فاعله، ودون النظر إلى استحلال من عدمه، مع بيانه أن هذه الشروط الفاسدة - كالاستحلال - إنما هي مما دخل في كلام الفقهاء من مذهب الجهمية.
 كما تعرض شيخ الإسلام لمسائل أخرى كبعض أحكام المرتدين وكسب الله تعالى وسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

والموضوع المتعلق بأحكام الإيمان والكفر من (الصارم) هو موضوع ضوابط التكفير، ولكن يجب قراءة الكتاب كله لتتأثر مسائل هذا الموضوع في الكتاب ولأهمية مواضيع الكتاب كلها.
 ٣ - كتاب (الفصل في الملل والأهواء والنحل) لابن حزم ٤٥٦ هـ، وقد علمت من قبل أن هذا الكتاب في الفرق ومقالاتها، ولكنه عند عرضه لمقالات الفرق تعرض لمسائل الإيمان والكفر واختلاف الفرق فيها، ونقد مقالات المعتزلة والخوارج والمرجئة في هذه المسائل نقداً جيداً في معظمه، وإلا فإنه وقع في بعض الأخطاء لتبني مذهب المرجئة في بعض المسائل.
 أما المواضع التي تكلم فيها في الإيمان والكفر من كتابه، فهي في طبعة الكتاب بدار الجيل ١٤٠٥ هـ، على النحو التالي:

* ج ٣ ص ٢٢٧ - ٣٠٢ (كتاب الإيمان والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد).
 * ج ٤ ص ٧٩ - ٩٩ (الكلام في الوعد والوعيد).
 * ج ٥ ص ٣٣ - ٩٨ (ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو إلى المحال من أقوال أهل البدع: المعتزلة والخوارج والمرجئة والشيعة).
 وأما مذهب ابن حزم في الإيمان فهو مرجئ، وله مذهب خاص في الإرجاء، فجميع فرق المرجئة تخرج العمل من الإيمان، أما ابن حزم فإنه يخرج العمل من أصل الإيمان ويدخله في الإيمان الواجب.

أما الدليل على أنه يخرج العمل من أصل الإيمان: فقوله (فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضداً له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان فإن الكفر ضد لهذا الإيمان) (الفصل ٢٥٥/٣)، وقوله (الإيمان الذي يكون الكفر ضداً له) فهذه صفة أصل الإيمان، فأخرج العمل من أصل الإيمان وقصره على اعتقاد القلب وإقرار اللسان كقول مرجئة الفقهاء خلافاً لأهل السنة، ويترتب على هذا أنه لا يكفر أحدٌ بشئ من العمل، وهذا ما يصرح به ابن حزم فقال (ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر) (المحلى) ٤٠/١، ويدل على إرجائه أيضاً تجويزه قول (أنا مؤمن مسلم قطعاً عند الله تعالى) هكذا بدون استثناء بل على وجه القطع والجزم. (الفصل ٢٧١/٣). وهذه كلها أقوال المرجئة بلا ريب.

وأما الدليل على أنه يدخل العمل في الإيمان الواجب والإيمان المستحب، فقوله (وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضداً له لا الكفر، فهو ما كان من الأعمال فرضاً فإن تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر. وأما الإيمان الذي يكون الترك له ضداً فهو كل ما كان من الأعمال تطوعاً فإن تركه ضد العمل به وليس فسقاً ولا كفراً) (الفصل ٢٥٥/٣). والإيمان الذي يضاده الفسق هو الإيمان الواجب، والإيمان الذي يضاده الترك غير المكفر ولا المفسق هو الإيمان المستحب.

وبهذا تعلم أن ابن حزم وافق المرجئة في مسائل ووافق أهل السنة في مسائل، ولهذا فإن قوله (الإيمان والإسلام شئ واحد - إلى قوله - كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) (المحلى) ٣٨/١، كلامه هذا وإن كان موافقاً لأهل السنة في ظاهره إلا

أنه مخالف لهم في الحقيقة إذ لا يُدخل العمل في أصل الإيمان كما ظهر من كلامه السابق، فأمره مضطرب. ولهذا فقد اعتبر ابن الجوزي الظاهرية فرقةً من فرق المرجئة في كتابه (تلبيس ابليس) ط مكتبة المدني، ص ٢٨.

وهذا شأن ابن حزم رحمه الله في معظم العلوم سواء منها الاعتقاد أو أصول الفقه أو الفقه، أمره مضطرب، وكلامه يجمع بين الحق والباطل، ولهذا يجب التوقف في قبول ما انفرد به من آراء وأحكام حتى ينظر فيها، وينبغي ألا يبدأ طالب العلم دراسته بقراءة كتب ابن حزم كالأحكام والمحلى على ما فيها من فوائد، وأنا أنصح بقراءتهما، ولكن في مرحلة متقدمة بعد قراءة غيرهما من الكتب ليستفيد الطالب بما فيهما من فوائد مع توقيه ما فيهما من أخطاء.

وفي وصف حال ابن حزم وبيان سبب اضطرابه، قال ابن تيمية (وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه في الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف ما انفرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة - إلى قوله - وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيماً له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ماصرفه عن موافقة أهل السنة في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له، كما نفي المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفي خرق العادات ونحوه من عبادات القلب، مضموماً إلى ما في كلامه من الوقعية والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر) (مجموع الفتاوى) ١٨/٤ - ١٩، فهذا حال ابن حزم ماله وما عليه. ومع هذا فكلامه في الإيمان جدير بالقراءة مع معرفة ما أخطأ فيه.

٤ - كتاب (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم) للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ٥٤٤ هـ. وقد تحدثت عن هذا الكتاب في موضوع (حقوق النبي صلى الله عليه وسلم)، وذكرت هناك أنه مقسم لأربعة أقسام، والذي يهمننا منها في موضوع الإيمان والكفر هو القسم الرابع الخاص بحكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم في الطبعة التي زكيناها (طبعة عيسى الحلبي، تحقيق البجاوي) في ج ٢ من ص ٩٢٦ إلى آخر الكتاب. ويعتبر ما ذكره القاضي عياض في أحكام سب النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل لمن كتب بعده في هذا الموضوع. فقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في (الصارم المسلول)، ونقل عنه القاضي برهان الدين بن فرحون المالكي ٧٩٩ هـ في أبواب الردة من كتابه (تبصرة الحكام)، ونقل عنه ابن حجر المكي الهيثمي ٩٧٤ هـ في كتابه (الإعلام بقواطع الإسلام) المطبوع بآخر كتابه (الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر)، وغيرهم كثير، حتى قال ابن فرحون (وقد استوعب القاضي عياض رحمه الله الكلام في هذا وما أشبهه ولم يترك لغيره مقالا) وقال أيضا (واستيفاء أحكام هذا الباب محلها كتاب الشفاء للقاضي عياض) انظر (تبصرة الحكام) ٢/ ٢٨٠ - ٢٨١.

وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية قد بسط القول في موضوع السب، فإن القاضي عياض قد أوجز فيه المقال، ولكل من البسط والإيجاز مزيته. ولكن أهمية كتاب (الشفاء) واعتباره من الكتب الأساسية لدراسة موضوع الإيمان والكفر لا ترجع إلى تناوله حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ترجع إلى تناوله موضوع ضوابط التكفير خاصة من الجانب القضائي، فقد أبرز في القسم الرابع المشار إليه عدة مسائل في هذا الجانب منها:

أ - أن الحكم بالكفر على شخص ما في الدنيا إنما يكون بصدور قول مكفر منه أو فعل مكفر.

ب - أن الشخص المعين لا يحكم عليه بالكفر في الدنيا إلا إذا ثبت عليه السبب بطرق الثبوت الشرعية الصحيحة.

ج - التفريق بين الكفر الصريح والكفر المحتمل أو الكفر بالمأل، وهو ماسماه (إكفار المتأولين) وعقب هذا الفصل بفصل (في بيان ماهو من المقالات كفر، ومايتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر). وهذا يندرج تحته مذكرته لك من قبل باسم الأعمال محتملة الدلالة على الكفر.

د - أن تبين قصد الفاعل معتبر في محتمل الدلالة ولا اعتبار له في الكفر الصريح.

هـ - ولعل أهم مااشتمل عليه كلام القاضي عياض في هذا القسم هي التطبيقات العملية التي أوردها من أحكام القضاة وفتاوي المفتين في مسائل الكفر المختلفة، وبقراءة هذه التطبيقات تدرك مدى إسراف بعض المعاصرين في اعتبار موانع التكفير كالعذر بالجهل وغيره إسرافا يكاد أن يؤدي إلى إسقاط التكليف جملة.

وبعد بيان أهمية كتاب (الشفاء) في موضوع الإيمان والكفر، بقي التنبيه على مافيه من أخطاء، ولن ننبه على مافيه من أحاديث ضعيفة فهذه قد نبه المحقق على أكثرها، وإنما يهمنا هنا التنبيه على الأخطاء في موضوع الإيمان، وهي بعد مذكرناه قبلا لن نخفي على الطالب، وهي ترجع إلى أن القاضي عياض مذهبه في الإيمان هو مذهب الأشاعرة - وهم إحدى فرق المرجئة - الذين يخرجون العمل من الإيمان، وأن العبد لا يكفر بعمل (قول أو فعل) وإنما يكفر بكفر القلب، واتفقوا مع أهل السنة في أن من أتى قولاً أو فعلاً دل الدليل على كفره فهو كافر ظاهراً في الحكم وباطناً في الحقيقة، ولكنهم اختلفوا مع أهل السنة في تفسير كفره، فقالوا إنه لم يكفر بنفس القول أو الفعل ولكن لأن اتيناه لهذا القول أو الفعل أمانة على أنه كافر بقلبه. ولأجل اتفاقهم مع أهل السنة في الحكم كان كتاب (الشفاء) مفيداً في دراسة الجانب القضائي لموضوع التكفير.

وبعد هذه الإشارة يستطيع الطالب أن يكتشف بسهولة الأخطاء الأشعرية في كتاب (الشفاء)، وهي إما أخطاء للقاضي عياض أو أخطاء لغيره، وإليك أمثلة منها:

أما أخطاء القاضي عياض نفسه، فكقوله في تفسير الإيمان إنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان ولم يذكر الأعمال. (٢/ ٥٣٩) في طبعة الحلبي، وذكر القاضي بعض الأفعال المكفرة ثم قال (فقد أجمع المسلمون أن هذا الفعل لا يوجد إلا من كافر، وأن هذه الأفعال علامة علي الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام) (الشفاء) ٢/ ١٠٧٣. فقوله الإيمان تصديق وإقرار، وقوله (علامة على الكفر) هذا قول المرجئة كما ذكرت من قبل.

وأما أخطاء غيره التي نقلها وسكت عنها، فمنها قوله (قال القاضي أبو بكر: القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده، والإيمان بالله هو العلم بوجوده، وأنه لا يكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن يكون هو الجهل بالله، فإن عصي بقول أو فعل نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر، أو يقوم دليل على ذلك، فقد كفر، ليس لأجل قوله أو فعله لكن لما يقارنه من الكفر) (الشفاء) ١٠٨٠/٢، والقاضي عياض وسائر الأشاعرة إذا أطلقوا قول القاضي فالمقصود به أبو بكر الباقلاني من متقدمي الأشاعرة بل كبيرهم وهو واضع قواعد علم الكلام كما ذكرت هذا من قبل، توفي الباقلاني في ٤٠٣ هـ. وقول الباقلاني إن الكفر بالله هو الجهل بوجوده هو صريح مذهب الجهم بن صفوان ت ١٢٨ هـ، وهو رأس الجهمية (انظر «الفصل» لابن حزم ٢٢٧/٣)، وقول الباقلاني (لكن لما يقارنه من الكفر) هو كقول غيره إن القول والفعل علامة على الكفر.

هذه أمثلة للأخطاء الأشعرية (بالشفاء) تعرف بها بقيتها. ومع اتفاق الأشاعرة مع أهل السنة في الحكم بكفر من أتى قولاً مكفراً أو فعلاً مكفراً يكون خطبهم أهون من غلاة المرجئة المعاصرين

الذين يعتبرون كفر القلب شرطاً مستقلاً للتكفير ليس شرطاً لازماً له كقول الأشاعرة ومرجئة الفقهاء، وحاصل قول المعاصرين هو عدم تكفير الكافر كما ذكرت من قبل. هذا ما يتعلق بكتاب (الشفاء)، وهو رابع الكتب الأساسية في دراسة موضوع الإيمان والكفر.

ثانياً: الكتب الممهدة لدراسة الكتب الأساسية.

مع بسط الشرح في الكتب الأساسية السابقة تضييع أحياناً رؤوس المسائل من الطالب، ومع عدم ترتيب العرض في الكتب الأساسية يفقد أحياناً بعض أجزاء المسائل، ومن هنا رأينا أن يدرس الطالب موضوع الإيمان والكفر من بعض الكتب المختصرة ليتمكن بذلك من حصر مسائل الموضوع، ولمعرفة خلاصة القول في كل مسألة منها. وقد قدمت آنفاً سرداً لمسائل الإيمان ثم شرحاً لضوابط التكفير وهذا أيضاً مما يساعد الطالب على دراسة الكتب الأساسية.

أما الكتب الممهدة التي نوصي بدراستها قبل دراسة الكتب الأساسية فهي:

١ - مسائل الإيمان في كتاب (معارج القبول) لحافظ حكيم، وموضعها في طبعة المكتبة السلفية بمصر، بالجزء الثاني في موضعين منه:

من ص ١٧ إلى ٤٦: وفيه تكلم عن حقيقة الإيمان، وأنواع الكفر، والفرق بين الإيمان والإسلام ومن ص ٤٠٥ إلى ٤٤٤: بعنوان (ست مسائل تتعلق بمباحث الدين) وهذا الجزء طبعته مستقلاً مكتبة السوادى بجدة، ولكنه لا يتناول كل مسائل الإيمان خاصة مسألة حقيقة الإيمان التي هي أصل مسائل الإيمان كلها كما ذكرته من قبل، فحبذا لو طبع الجزء الخاص بحقيقة الإيمان (١٧/٢ - ٤٦) مع هذه المسائل الست مستقبلاً ليكتمل الموضوع.

٢ - مسائل الإيمان في كتاب (لوامع الأنوار البهية) للسفاريني، وهو أكثر استيعاباً لمسائل الإيمان من (معارج القبول). ومسائل الإيمان في (لوامع الأنوار) موضعها في طبعة المكتب الإسلامي ١٤١١هـ، بالجزء الأول من ص ٣٥٢ - ٤٤٦.

هذا ما يتعلق بالكتب الممهدة وفائدتها حصر مسائل الموضوع ومعرفة خلاصة القول فيها، ثم يبنى عليها الطالب من الكتب الأساسية.

ثالثاً: كتب أخرى في موضوع الإيمان والكفر.

بعد دراسة الكتب الممهدة ثم الكتب الأساسية، هناك كتب أخرى في نفس الموضوع ينبغي للطالب في مرحلة التخصص وطلب الاجتهاد (في المرتبة الثالثة) أن يقرأها من أجل توكيد أو توضيح بعض مآدرسه في الكتب الأساسية، ومن هذه الكتب:

١ - كتاب الإيمان بصحيح البخاري: وقد ذكر فيه معظم مسائل الإيمان على مذهب أهل السنة، وقد أثنى عليه ابن تيمية فقال (وهذا أيضاً مما استشهد به البخاري في «صحيحه» فإن كتاب «الإيمان» الذي افتتح به «الصحيح» قرر مذهب أهل السنة والجماعة، وضمنه الرد على المرجئة فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان) (مجموع الفتاوى) ٣٥١/٧.

والحق أن البخاري لم يُضمّن كتابه الرد على المرجئة فقط بل رد أيضاً على المعتزلة والخوارج. وكان الأولى البدء بدراسة الإيمان بالبخاري قبل ما ذكرناه من كتب تمهيدية وأساسية، إلا أن الطالب قد تخفى عليه كثير من فوائده إذا بدأ به خاصة مع إخلال ابن حجر بشرحه، فإن ابن حجر أشعري المذهب وقد أدى هذا به إلى التقصير والإخلال بشرح الإيمان للبخاري من وجهين: أحدهما: تقصيره في بيان مناسبة تراجم الأبواب لموضوع الإيمان ومآله المختلفة.

والوجه الثاني: شرحه للكتاب على مذهب الأشاعرة وهم مرجئة مع أن البخاري أراد به نصر مذهب أهل السنة، وأضرب لك أمثلة على ذلك:

أ - فمن ذلك قوله في (فتح الباري) ط دار المعرفة. ج ١ ص ٤٦، إن السلف في قولهم إن الإيمان (هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان) أنهم أرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. هذا كلامه، وليس هذا قول السلف ولا مذهبهم.

أما أنه ليس قول السلف، فإن من عرّف الإيمان منهم بهذه العبارة قال إنه (اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح) ليس عملاً بالأركان فقط، وبينهما فرق ذكرته من قبل.

وأما أنه ليس مذهب السلف، فمذهبهم أن العمل من حقيقة الإيمان ليس شرطاً في كماله فقط، والإيمان عندهم ثلاث مراتب: أصل وكمال واجب وكمال مستحب، والعمل يدخل في المراتب الثلاث.

فما كان من العمل تركه كفر فهو من أصل الإيمان.

وما كان من العمل تركه فسق فهو من الإيمان الواجب، كأداء الواجب وترك الحرام.

وما كان من العمل لا يذم تاركه ولا يعاقب فهو من الإيمان المستحب، كالنوافل.

فقول ابن حجر (إن السلف قالوا إن الأعمال شرط في كمال الإيمان) غير صحيح، بل هذا هو قول المرجئة وهو ما ذكره الشيخ إبراهيم البيجوري ١٢٧٧ هـ في شرحه (لجوهرة التوحيد) لإبراهيم اللقاني ١٠٤١ هـ، قال البيجوري إن العمل (شرط كمال على المختار عند أهل السنة، فمن أتى بالعمل فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن لكنه فوّت على نفسه الكمال) أه، وفي شرح قول اللقاني (والإسلام اشرح بالعلم) قال البيجوري (والتقدير: والإسلام اشرح بالعلم الصالح، أي بالامتثال لذلك والإذعان الظاهري له، سواء عمل أو لم يعمل، فمعنى الإسلام شرعاً: الامتثال والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما غلّم من الدين بالضرورة) أه (تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد) ص ٤٥ - ٤٧. وقوله (عند أهل السنة) يعني الأشاعرة، هكذا يُسمون أنفسهم كما قال الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين) ٦ / ٢ (إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية) أه. وهي تسمية في غير محلها كما تبين لك من هذا المبحث.

ب - ومن ذلك قول ابن حجر - في ج ١ ص ٤٦ - (فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره) أه. فقوله (فعل يدل على كفره) هو كقول المرجئة إن فعله علامة على كفره، وقد علمت من قبل أن هذا بخلاف قول أهل السنة الذين يقولون إنه كفر بفعله، كما علمت من قبل أن سبب قول المرجئة هذا هو أن الكفر عندهم لا يكون إلا بالقلب، وأن العمل ليس من حقيقة الإيمان فلا يكفر به، والتزموا أن من حكم الشارع بكفره بفعل يكون كافراً وأن فعله هذا علامة على كفر قلبه.

ج - ومن ذلك قول ابن حجر - في ج ١ ص ٥٧ - في صيغة نفي الإيمان الواردة في حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) قال (والمراد بالنفي كمال الإيمان) أه. وهذا ليس صحيحاً، فنفي الإيمان صيغة وعيد، والوعيد لا يرد إلا في حق من ترك واجباً إما من أصل الإيمان وإما من الإيمان الواجب، أما من ترك شيئاً من الإيمان المستحب فلا وعيد في حقه، ولهذا فإن كل آية أو حديث ورد فيه نفي إيمان، فإما أن يراد به نفي أصل الإيمان فيكون صاحبه كافراً، وإما أن يراد به نفي الإيمان الواجب أي كماله الواجب فيكون صاحبه فاسقاً. هذا حاصل ما ذكره ابن تيمية في دلائل صيغ نفي الإيمان، انظر (مجموع الفتاوى) ج ٧ ص ١٤ - ١٥ و ٣٧ - ٤٢ و ٣٣٧، ويتم التفريق بين الداللتين (هل نفي الإيمان يعني الكفر أم الفسق؟) بقرائن من نفس النص

المشتمل على صيغة نفي الإيمان أو من نصوص أخرى، ولهذا فقد ذكرت في قاعدة التكفير أن صيغة نفي الإيمان محتملة - ليست قطعية - الدلالة على الكفر.

د - ومن ذلك قول ابن حجر - في ج ١ ص ٧٤ - ٧٥ - في باب (الحياء من الإيمان) قال (إن إطلاق كونه من الإيمان مجاز)، وقال إنه (أثر من آثار الإيمان) أهـ. وهذا والذي قبله كله جار على مذهبه الأشعري أن العمل ليس من الإيمان على الحقيقة، وأن العمل إذا سُمي إيماناً فعلى سبيل المجاز أو لأنه ثمرة من ثمرات الإيمان، انظر (مجموع فتاوي ابن تيمية) ١٩٥/٧، وهذا كله مخالف لمذهب أهل السنة. ولهذا لم ننصح بالبداية بدراسة الإيمان من صحيح البخاري نظراً لهذه الأخطاء ونحوها. ولكن دراسته مهمة وتؤخر بعد دراسة الكتب الأساسية والتمهيدية إلا أن يجد الطالب من يشرحه له على مذهب أهل السنة.

٢ - كتاب الإيمان بصحيح مسلم، وشرح النووي له. ويُدرس مع الإيمان بالبخاري أو عقبه. ومع التشابه بين الكتابين ومع أن ابن حجر نقل في شرحه عن النووي، إلا أن هذا لا يغني عن دراسة الإيمان بصحيح مسلم لسببين:

الأول: تفرد مسلم بأبواب لم يوردها البخاري في كتاب الإيمان، إما تفرد مطلق، وإما لأن البخاري أوردها في كتب أخرى، كأحاديث الشفاعة: أوردها مسلم بالإيمان في حين أوردها البخاري بالرفق والتوحيد.

الثاني: جمع مسلم للروايات المتعددة للحديث في نفس الباب، وما يترتب على هذا من فوائد كتفصيل المجلد ومعرفة زيادات الثقات وغير ذلك.

ومذهب النووي في الإيمان كابن حجر، إلا أن أخطاءه في الشرح أقل.

٣ - أما كتب الإيمان في بقية الكتب الستة (وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) فليس فيها فوائد أكثر مما ورد بكتابي الإيمان بالصحيحين، ولكن ينبغي قراءتها من باب استكمال دراسة الموضوع من الكتب الستة، وستجد أن أحاديث الإيمان بالسنن هي تكرار لأحاديث الصحيحين بل أقل مما بالصحيحين بكثير.

٤ - وما قلته في الإيمان بالسنن الأربع أقوله أيضاً في كتاب الإيمان بشرح السنة للبغوي، ليس فيه فائدة أكثر مما بالصحيحين بل هو دونهما بكثير، وإن زاد البغوي في آخر كتاب الإيمان بعض أبواب في القدر والصفات والاعتصام فهذه أفرد بها البخاري بكتب مستقلة في صحيحه، كما أنها ليست من صلب موضوع الإيمان. وقد نقل ابن حجر في شرحه بعض الفوائد عن البغوي رحمة الله عليهم أجمعين.

٥ - وما قلته في كتب الإيمان في السنن الأربع وشرح السنة للبغوي، أقوله أيضاً في كتاب (الإيمان) لابن منده (محمد بن إسحاق) ٣٩٥ هـ، فليس فيه شيء أكثر مما بكتابي الإيمان بالصحيحين على طوله باستثناء بعض الفوائد في تراجم أبوابه، وقد نقل عنه ابن حجر جملاً يسيرة في شرحه لكتاب الإيمان بالبخاري، وكتاب الإيمان لابن منده طبعته مؤسسة الرسالة بتحقيق وتخريج د. علي بن ناصر الفقيهي.

٦ - كتاب (مسائل الإيمان) للقاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي ٤٥٨ هـ، وهو صاحب (الأحكام السلطانية) وهو علم من أعلام المذهب الحنبلي، وإذا أطلق الحنابلة لفظ القاضي فهو المراد، وكتاب أبي يعلى (مسائل الإيمان) مطبوع بتحقيق سعود بن عبدالعزيز الخلف، ط دار العاصمة ١٤١٠ هـ. والكتاب جيد ومفيد خاصة في الرد على المرجئة على اختلاف فرقهم، كما أن تعليقات محققه وإضافاته مفيدة جيدة وفيها أخطاء يسيرة منها: أن القاضي ذكر أن الصحابة أجمعوا على أن مانعي الزكاة مرتدون فاعترض المحقق على ذلك (ص ٣٣٠) وقول القاضي هو الصواب، وقد سبق كلام

ابن تيمية في هذه المسألة، ولا اعتبار للخلاف الناشئ بعد إجماع الصحابة. ومنها: قوله إن الحكم بغير ما أنزل الله في عصرنا كفار كفرة أكبر، وهذا حق، ولكنه فسره على أنه لا اعتقادهم عدم صلاحية حكم الله ورد شرعه (ص ٣٤٢). أي جعله كفراً أكبر لأنه كفر اعتقاد، وهذا يمكن أن ينزع فيه البعض، وقد ذكرت لك من قبل أن الحكم بالكفر يترتب على سببه لا على نوعه وبواعثه، والسبب في آية المائدة هو مجرد ترك الحكم بالشرعية، فكيف إذا انضاف إليه الحكم بخلافه؟. وسيأتي شيء من التفصيل في هذه المسألة في المبحث الثامن من هذا الفصل إن شاء الله.

٧ - كتاب (الإيمان) لأبي بكر ابن أبي شيبة ٢٣٥هـ، ليس فيه فائدة تذكر، وهو مطبوع، ط دار الأرقم ١٤٠٥هـ.

٨ - كتاب (الإيمان) لأبي عبيد القاسم بن سلام ٢٢٤هـ، مطبوع مع الكتاب السابق، وفيه فوائد كثيرة، ونقل عنه ابن تيمية في الإيمان (المجلد السابع)، كما نقل عنه ابن حجر في الإيمان (بالفتح). ولكن بكلام أبي عبيد رحمه الله خطأ ينبغي التنبيه عليه وهو قوله (ولا يكفر المسلم إلا بكلمة الكفر خاصة) في ص ٩٧ من الطبعة المشار إليها، هذا خطأ إذ قصر الكفر على القول المكفر فقط، وقد علمت من قبل أن الكفر على الحقيقة يقع بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، وأنه في أحكام الدنيا يقع بقول أو بفعل. وقد أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وهذا ترك مجرد، فقصر أبي عبيد التكفير على الاتيان بالقول المكفر فقط هو خطأ بلا ريب.

٩ - كتب شعب الإيمان، وهي كتب مغلنية ببيان شعب الإيمان الواردة في حديث (الإيمان بضع وستون شعبة) الحديث، وذلك على سبيل الحصر، وهما كتابان:

أ - كتاب (المنهاج في شعب الإيمان) لأبي عبدالله الحلي ٤٠٣هـ، ط دار الفكر ١٣٩٩هـ بتحقيق حلمي محمد فودة.

ب - كتاب (شعب الإيمان) للبيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين) ٤٥٨هـ، ط دار الكتب العلمية ١٤١٠هـ، بتحقيق أبي هاجر بن بسيوني زغلول. وهو كتاب كبير في ٧ مجلدات كبيرة مع فهرس في مجلدين. واعتمد البيهقي فيه على كلام الحلي في (المنهاج في شعب الإيمان) وبني عليه. وهو ليس من الكتب الأساسية في دراسة موضوع الإيمان، فمن وجد متسعاً من الوقت قرأه. وقد اعتنى البخاري ومسلم في كتابي (الإيمان) من صحيحيهما بالكلام في شعب الإيمان ولكن ليس على سبيل الحصر والاستيعاب كما فعل الحلي والبيهقي، وإنما ذكر الشياخ بعض الشعب للاستدلال على صحة مذهب أهل السنة وللدرد على المرجئة والمعتزلة والخوارج. وعلى هذا فمن أراد معرفة هذه الشعب على سبيل الحصر تقريباً فليرجع إلى كتاب الحلي أو كتاب البيهقي.

وأنبه هنا على أن مقال البيهقي في الإيمان ليس هو قول أهل السنة، وإنما يشبه قوله قول ابن حزم الذي ذكرناه أنفاً من حيث أنه جعل الأعمال والطاعات كلها من الإيمان ولكنها ليست داخله في أصل الإيمان، ويبين هذا قول البيهقي (باب الدليل على أن التصديق بالقلب والإقرار باللسان أصل الإيمان) ج ١ ص ٣٨، ثم قال (باب الدليل على أن الطاعات كلها إيمان) ج ١ ص ٤٣. فاتفق مع المرجئة في قوله الأول وخالفهم في الثاني كابن حزم، وإن كان البيهقي محسوباً في الجملة من الأشاعرة، انظر (مجموع الفتاوى) لابن تيمية، ٥٣/٦.

١٠ - كتب الاعتقاد الجامعة التي كتبها السلف بأسانيدهم، أشرنا إليها في النوع الأول من كتب الاعتقاد في المرتبة الثالثة. وجميع هذه الكتب تشتمل على أبواب في مسائل الإيمان، وإذا قرأتها وقرأت المجلد السابع من فتاوي ابن تيمية ستجد قد جمع أهم ما ورد بهذه الكتب في الإيمان أحياناً بنصّه مع حذف الأسانيد. ومؤلفو هذه الكتب منهم من يسرد الأحاديث والآثار دون أن يعلق عليها ومنهم من يعلق بعبارة للشرح والإيضاح وهذه أكثر فائدة، كالأجري

في كتابه (الشريعة) وابن بطة في كتابه (الإبانة)، وابن خزيمة في (التوحيد)، وإسماعيل التيمي في (الحجة في بيان المحجة).

١١ - كتابات ابن القيم في موضوع الإيمان والكفر. وهو لم يكتب فيه على وجه الاستيعاب وإنما كتب في توضيح بعض مسائله، خاصة أنواع الكفر، والكلام في الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق وغيرها وتقسيم كل منها إلى أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مكفر، ومن كتبه التي ذكر هذا فيها:

أ - كتاب (الصلاة) له، في المسائل من الأولى إلى الرابعة، من أول الكتاب إلى ص ٣٣، طبعة دار الكتب العلمية.

ب - كتاب (مدارج السالكين) بالمجلد الأول في آخر كلامه عن التوبة، ص ٣٦٤ ومابعداها، ط ١، دار الكتب العلمية.

ج - كتاب (مفتاح دار السعادة) له، ج ١ ص ٨٧ - ١٠٤، ط دار الفكر.

د - كتاب (طريق الهجرتين) له، الفصل الخاص بطبقات المكلفين بآخر الكتاب من الطبقة الأولى إلى السابعة عشرة، به مباحث إيمانية هامة، ص ٣٤٩ - ٤١٤، ط دار الكتب العلمية ١٤٠٢هـ.

(تعقيب على كتابات ابن القيم رحمه الله)

* ذكر ابن القيم في كتابه (الصلاة) ص ٢٤ و ٣٠ (أن المعاصي كلها من شُعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان) أه، وهو في هذا متابع لابن تيمية كما ورد في (مجموع الفتاوى) ٦٣٣ / ٧. أما أن الطاعات كلها فرضها ونفلها من شعب الإيمان فصحيح، وأما أن المعاصي كلها من شعب الكفر فغير صحيح، بل الدليل بخلاف قوله، فقد قال تعالى (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) الحجرات ٧، وقد ذكرت هذه الآية من قبل ونقل قول الإمام محمد بن نصر المروزي فيها وهو قوله (لما كانت المعاصي بعضها كفر، وبعضها ليس بكفر، فَرَّقَ بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كُفر، ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق، وأُخبر أنه كَرَّها كلها إلى المؤمنين) نقلا عن (مجموع فتاوى ابن تيمية) ٤٢ / ٧. وفي الصحيح (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) فَفَرَّقَ بينهما.

* أما كلام ابن القيم في حق الحاكم بغير ما أنزل الله في كتابه (الصلاة) ففيه لبس وغير واضح، ولكنه في كتابه (مدارج السالكين) تكلم بكلام واضح ولكنه غير صحيح.

أما في كتابه (الصلاة) فقال في ص ٢٥ (فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد) أه. ثم قال عقب هذا في ص ٢٦ (ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يُخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية) أه، وحاصل هذا الكلام أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر غير مخرج من الملة، مع أنه قرنه بترك الصلاة الذي قرر أنه كفر أكبر في صدر كتابه هذا، فتأمل التناقض.

ولكنه في كتابه (مدارج السالكين) تكلم بكلام واضح فقال (والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكافرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم:

فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر.

وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر.

وإن جهله وأخطأه، فهذا مخطيء له حكم المخطئين.) ج ١ ص ٣٦٥، ط دار الكتب العلمية.

والصحيح الذي ذكره ابن القيم غير صحيح، فإنه جعل الحكم بغير ما أنزل الله من الذنوب غير المكفرة كالزنا وشرب الخمر فهذه هي التي لا يكفر فاعلمها إلا بجحد أو استحلال، وهو قد اشترط لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله أن يكون جاحداً، فقال (إن اعتقد أنه غير واجب) وهذا هو الجحد وهو انكار الوجوب. مع أنه انتقد هذا القول قبل كلامه هذا بسطور فقال (ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كُفر، سواء حكم أو لم يحكم) أهـ. هذا كلامه، وهذا الذي انتقده هو نفس ما وقع فيه فناقض نفسه، وذلك لأن هذا الكلام لا أصل له في دين الله تعالى، بل هي محض آراء العلماء وهذا هو سبب التناقض والاختلاف، قال تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) النساء ٨٢. والصواب في هذا أن مجرد ترك الحكم بما أنزل الله عمداً كفر أكبر، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر كما ذكرته في نقد كلام حسن الهضيبي عند كلامي السابق في أخطاء التكفير، لأن هذه الذنوب قد ثبت بالنصوص أنها كفر أكبر، وما كان كذلك لا يشترط للتكفير به جحد أو استحلال كما ذكرته في التنبيه الهام المذكور عقب تعليقي على قول الطحاوي (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه).

بقي أن يعلم الطالب أن كلام ابن القيم المذكور في (مدارج السالكين) فيمن حَكَمَ بغير ما أنزل الله، بتقسيماته التي ما أنزل الله بها من سلطان، هو نفس ما ذكره ابن أبي العز في (شرحه للعقيدة الطحاوية) في نفس المسألة وكأنه نقله عن ابن القيم بتصريف لأنه متأخر عنه في الوفاة، انظر (شرح الطحاوية) ص ٣٦٣ - ٣٦٤، ط المكتب الإسلامي ١٤٠٣ هـ، وهو ما نقله الألباني واستحسنه في تعليقه على متن العقيدة الطحاوية ص ٤١. وعلى هذا القول والتقسيم معظم أهل العلم المعاصرين إن لم يكن جميعهم وستأتي أقوالهم في المبحث الثامن، وفيه بحث هذه المسألة بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى.

١٢ - كتاب (الإعلام بقواطع الإسلام) لابن حجر المكي الهيثمي ٩٧٤ هـ، ومعنى (قواطع الإسلام) أي ما يقطع الإسلام من الأمور المكفرة، وهو كتاب ليس فيه كثير فائدة، ونقل كثيراً عن (الشافا) للقاضي عياض، وهو مطبوع بأخر كتابه (الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر)، ويُعني عنه كتاب (الشافا).

١٣ - كتاب (تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد) لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ١١٨٢ هـ، وهو صاحب كتاب (سبل السلام). وكتابه (تطهير الاعتقاد) عبارة عن رسالة مختصرة مفيدة، وذكر فيه أن الصبي المحكوم بإسلامه إذا أدرك البلوغ وهو كافر أنه يعتبر كافراً أصلياً ليس مرتدّاً، لتبين عدم صحة إسلامه السابق، والصحيح أنه يصح إسلام الصبي المميز وتصح رده ولا يؤاخذ بها حتى يبلغ، انظر (المغني مع الشرح الكبير) ١٠ / ٩١ - ٩٢، وهذا الرأي لم ينفرد به الصنعاني كما يظنه البعض، فقد قال العلامة محمد بشير السهسواني في كتابه (صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان) ص ٤٢٠ - ٤٢١، ط مكتبة ابن تيمية ١٤١٠ هـ إن الصنعاني انفرد بهذا القول متابعاً في ذلك بعض علماء نجد، وهذا غير صحيح بل هو مسبوق في هذا، فقد نسب ابن القيم هذا الرأي لبعض علماء السلف في كتابه (أحكام أهل الذمة) ٥٠٧/٢، وخلص الصنعاني من هذا إلى أن أعراب البادية الواقعين في الأمور المكفرة والذين لا يعرف لهم إسلام صحيح من قبل أنهم كفار أصليون.

وكتابه (تطهير الاعتقاد) اشتمل على الرد على بعض الشبهات التي يظنها البعض موانع من التكفير، وهذه الردود هي أهم ما فيه.

١٤ - كتاب (الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد) للشوكاني (محمد بن علي) ١٢٥٠ هـ، وهي رسالة مختصرة مفيدة بها كشف لبعض الشبهات ومنها شبهة التفريق بين كفر العمل وكفر الاعتقاد نسبها للصنعاني، وأسهب الشوكاني في الرد عليه وكلامه جيد إلا أنه كان ينبغي أن يبين أن الحكم بالكفر في الدنيا لا يكون إلا بقول أو بفعل، مع أنه ذكر هذا في موضع متقدم بنفس الكتاب (ص ٣٩) قبل تعرضه لهذه الشبهة (ص ٤٩). وهذه الأرقام بطبعة الكتاب بتخريج علي المهذري، ط دار القدس بصنعاء ١٤٠٧ هـ.

وقد رد على الصنعاني أيضاً: صديق حسن خان القنوجي في كتابه (الدين الخالص) ط مكتبة دار التراث بالقاهرة، ج ٤ ص ٨٧ - ٩٢. وكلامه يشبه كلام الشوكاني وهو من مدرسته، وصديق حسن خان هو صاحب (الروضة الندية) شرح (الدر البهية) للشوكاني.

١٥ - كتابات علماء الدعوة النجدية في موضوع الإيمان والكفر، ومنها:
أ - كتاب (التوحيد حق الله على العبيد) لمحمد بن عبد الوهاب، وشرحه (فتح المجيد) لحفيده عبد الرحمن بن حسن. وقد سبق التنبيه عليهما ضمن كتب المرتبة الثانية، وكل ماورد بهذين الكتابين - وبأمثالهما - من التكفير هو من باب التكفير المطلق، أما تنزيل أحكام الكفر هذه على المعينين فيجري وفق ماذكرته في قاعدة التكفير.

ب - كتاب (كشف الشبهات في التوحيد) لمحمد بن عبد الوهاب.
ج - كتاب (الرسائل الشخصية) لمحمد بن عبد الوهاب، وهم القسم الخامس من مؤلفاته التي طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود.

د - كتاب (التوضيح عن توحيد الخلاق) لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو صاحب كتاب (تيسير العزيز الحميد)، وفي كتابه (التوضيح) نقل كلام ابن القيم في كتابه (الصلاة). وتابعه في أخطائه.

هـ - كتاب (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) لمجموعة من علماء الدعوة.
و - كتاب (الدر السنية في الأجوبة النجدية) وهو عدة أجزاء، وموضوعنا في الجزء الثامن منها وهو (كتاب المرتد)، وبعضه في الجزء السابع (كتاب الجهاد).
وكتابات علماء الدعوة النجدية مبنية في الأساس على كلام ابن تيمية وابن القيم في هذا الموضوع. وأهم مافي كتابات علماء الدعوة النجدية رحمهم الله هو: بيانهم لحقيقة التوحيد، ومعنى الطاغوت والكفر به، والتنبيه على الأمور المكفّرة المتلبس بها كثير من الناس، ثم ردهم على كثير من الشبهات الواردة في موضوع التكفير خاصة الرد على أمور يظنها البعض أضراراً شرعية مانعة من التكفير، وهي ليست كذلك.

١٦ - كتاب (أعلام السنة المنشورة) لحافظ حكيم، وقد سبقت الإشارة إليه.
١٧ - كتاب (إيثار الحق على الخلق) لابن الوزير (محمد بن إبراهيم الوزير) ٨٤٠ هـ صاحب (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم)، وكتابه (إيثار الحق) مع الكتب السابقة لايبقي فيه كثير فائدة.

١٨ - كتاب (الإيمان: أركانه - حقيقته - نواقضه) للأستاذ محمد نعيم ياسين، وكلامه في شرح أركان الإيمان الستة جيد، وكذلك كلامه في نواقض الإيمان جيد باستثناء خطأ وقع فيه في أول كلامه في النواقض سنذكره إن شاء الله، أما كلامه في حقيقة الإيمان فبه عدة أخطاء. وأذكر فيما يلي أهم الأخطاء الواردة بهذا الكتاب - وذلك حسب طبعة دار عمر بن الخطاب:

أ - في ص ٨٥: قال المؤلف إن الذين قالوا (إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل الجوارح) هم معظم أهل السنة، وهذا الكلام خطأ من عدة أوجه، وهي:

* لم يذكر المؤلف إلا تفسيراً واحداً للإيمان على مذهب أهل السنة، وقد جرت عادة السلف في تأليف الكتب التي تقتصر على ذكر قول واحد في المذهب - سواء كان مذهباً اعتقادياً أو فقهيّاً - جرت عاداتهم على ذكر القول الراجح في المذهب ليكون هو أول ما يعرفه الطالب فيه، وليترسخ عنده قبل معرفة الخلاف والأقوال الأخرى.

ولهذا كان ينبغي أن يذكر المؤلف القول الراجح عند أهل السنة في تفسير الإيمان، فإن القول الذي ذكره ليس راجحاً ولا مشهوراً بل هو قول شاذ.

أما القول الراجح عند أهل السنة فهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال ابن حجر إن اللالكائي روى بسنده الصحيح عن البخاري قال (لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص) (فتح الباري) ٤٧/١.

* أن القول الذي ذكره المؤلف ليس من الأقوال المتفق عليها عند أهل السنة بل هو قول شاذ ولهذا لم يذكره ابن تيمية في أقوال أهل السنة، فقد قال رحمه الله (ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون: هو قول وعمل، وتارة يقولون: قول وعمل ونية، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح - إلى أن قال - إن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد رأي أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال: قول وعمل ونية، قال: القول: يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة. وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال. ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل) (مجموع الفتاوى) ١٧٠ / ٧ - ١٧١.

* أما القول الذي ذكره المؤلف (أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح) فهو قول شاذ، والشذوذ هو مخالفة الثقة للثقات، وهو بالإضافة إلى شذوذه قول خطأ. ومن انفرد بهذا القول من السلف: أبو ثور (نسبه إليه اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة، ٨٤٩ / ٢)، وابن بطة في كتابه (الإبانة عن شريعة الفرق الناجية) ٧٦٠ / ٢، وقد تابع ابن بطة في هذا شيخه الأجري في (الشريعة) ص ١٠٥ و ١١٩. وهذا التعريف خطأ لأنه يُسقط بعض فروض القلب الإيمانية.

* ووجه الخطأ في هذا التعريف يتبين بمعرفة أن أمور الإيمان الواجبة على القلب ثلاثة: وهي المعرفة (أو العلم) والتصديق وأعمال القلب، وكلها من أصل الإيمان وشروط صحته.

فمن قال إن الإيمان قول وعمل: أراد بالقول: قول القلب (وهو معرفته وتصديقه) وقول اللسان، وأراد بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح. فاشتمل هذا التعريف للإيمان على واجبات القلب الثلاثة.

ومن قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فأراد باعتقاد القلب معرفته وتصديقه وأعماله.

أما من قال إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، فقد أسقط من الإيمان معرفة القلب وأعماله، وهما من أصل الإيمان وشروط صحته، وبهذا يتبين خطأ هذا التعريف، ولهذا فإن أبا عبد الله ابن بطة لما ذكر هذا التعريف الشاذ أعقبه بقوله (اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله وكتبه وبكل ما جاءت به

السنة، وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاً، وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفَرَضَه من الأعمال، لاتجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمناً إلا بأن يجمعها كلها) (الإبانة) ٧٦٠/٢ - ٧٦١، فذكر معرفة القلب في كلامه هذا، كما ذكر أعمال القلب في قوله (وأما ما فَرَضَ على القلب فالإقرار والإيمان والمعرفة والتصديق والعقل والرضا والتسليم) (الإبانة) ٧٦٦/٢، فالرضا والتسليم من أعمال القلب. وكذلك شيخه الأجرى قال مثله في (الشرعية) ص ١١٩. فكل من ذكر من أهل السنة - في تعريف الإيمان - لفظ (تصديق بالقلب) بيّن في شرحه أن معرفة القلب وعمله من لوازم هذا التصديق. وهذا ما بيّنه الشيخ حافظ حكمي بقوله (ومن هنا يتبيّن لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهراً وباطناً بلاشك، لم يعنوا مجرد التصديق) (معارج القبول) ص ٢٣، ط السلفية. وقوله لم يعنوا مجرد التصديق أي التصديق الخبري: تصديق الخبر والمُخْبِر. والشيخ حافظ حكمي متابع في قوله هذا لابن القيم في قوله (فإن الإيمان ليس مجرد التصديق - كما تقدم بيانه - وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد) (الصلاة) لابن القيم، ص ٢٥. والحق أن التصديق وهو أحد أعمال القلب لا يدل على غيره من أعمال القلب كالانقياد والمحبة لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمّن، وإنما يمكن أن يدل عليها بدلالة اللزوم، ولهذا قال حافظ حكمي (التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد) وقال ابن القيم (التصديق المستلزم للطاعة والانقياد)، وهذا اللزوم ليس بلازم إذ قد تخلف الانقياد عن التصديق في كفر الاستكبار ككفر إبليس، فليس الانقياد بلازم دائماً للتصديق، ولهذا كان قول جمهور أهل السنة أكمل وهو قولهم إن الإيمان قول وعمل، خاصة وأن بعض المرجئة قال في تفسير التصديق بمثل ما قال ابن القيم وحافظ حكمي، فقد قال سعد الدين التفتازاني في (شرح العقائد النسفية) ص ٤٣٣ (وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المُخْبِر من غير اذعان وقبول، بل هو اذعان وقبول ذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم)، وبمثل هذا قال البيجوري أيضاً في (تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد) ص ٤٣. أهـ.

وفي بيان وجوب معرفة القلب وعمله بالإضافة إلى تصديقه كشرط لصحة الإيمان قال ابن تيمية (الوجه الثاني من غلط المرجئة ظنهم أن مافي القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجئة) (مجموع الفتاوى) ٢٠٤/٧، وقال أيضاً (ولابد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك، فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها) (مجموع الفتاوى) ٥٠٦/٧، وقال أيضاً (وأحمد رضي الله عنه فرّق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي في القلب - إلى أن قال - فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان) (مجموع الفتاوى) ٣٩٥/٧ - ٣٩٦. أما الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب هذه الأمور كلها فتجدها في المراجع الأساسية والتمهيدية التي أوصيت بها، كما تجدها في كتابي (الحجة في أحكام الملة الإسلامية).

ب - في ص ٨٥، بعد مذكر القول السابق، قال الأستاذ محمد نعيم ياسين: أن بعض أهل العلم قالوا إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وليس العمل منه، ثم قال في ص ٨٦: إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف صوري نظري. ولم يذكر أصحاب هذا القول، وقد علمت من قبل أنهم مرجئة الفقهاء حماد ابن أبي سليمان وأبو حنيفة وأتباعهما، وقد ذكرهم ابن تيمية ثم قال (ثم إن السلف والأئمة اشتد انكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم) (مجموع الفتاوى) ٥٠٧/٧. ولو كان الخلاف سوريا لما اشتد نكير السلف عليهم، فالانكار لا يكون إلا لما هو منكر من ترك

واجب أو فعل محرم لا لشيء صوري. وفي ص ٨٧ اعتبر المؤلف مرجئة الفقهاء من أهل السنة في قوله (وأجمع أهل السنة - إلى قوله - وجعلوا الجزء الآخر من مقتضياته وثماره) أهـ. ولم يقل أحد من السلف إن مرجئة الفقهاء من أهل السنة وإن تساهل المتأخرون في هذا.

ج - وفي ص ٨٧: قال المؤلف (والكل متفقون على عدم التكفير بترك العمل) أهـ. وهذا خطأ فاحش بل هناك أعمال هي شرط في صحة الإيمان يكفر تاركها، كتارك الصلاة هو كافر بإجماع الصحابة وإن كان مقراً بوجوبها. كما نقلته في التنبيه الهام المذكور عقب التعليق على قول الطحاوي (ولا يخرج العبد من الإيمان....).

د - وفي ص ٩٩: قال المؤلف (من قال قولاً أو فعل فعلًا يدل على انكار شيء مما تقدم يكون قد نقض إقراره السابق بالشهادتين وخرج من دين الله سبحانه) أهـ. وهذا الكلام صحيح بشرط عدم حصر الكفر في الانكار فقط، ولكنه قيده بكلام أخطأ فيه فقال عقب كلامه السابق (فإن كان قوله أو فعله مطابقاً لحقيقة نيته واعتقاده كان كافراً في الدنيا والآخرة فيعامل بأحكام الكفار في الدنيا وتطبق عليه أحكام الردة) أهـ. فقله (من قال قولاً - إلى - وخرج من دين الله) هذه صفة الأقوال والأفعال المكفرة صريحة الدلالة، وقد ذكرت لك أن هذه لا يسأل فاعلها عن قصده ولا اعتقاده وأن هذا شرط فاسد، بل من قال أو فعل ما هو كفر صريح فهو كافر ظاهراً وباطناً ولو ادعى أنه لم يقصد الكفر، فالذين استهزأوا بالصحابة في غزوة تبوك كفرهم الله بمجرد قولهم، وادعوا أنهم كانوا يلعبون ولم يقصدوا الكفر، ولم يكذبهم الله في ادعائهم هذا، فعلم أنهم صادقون في عذرهم وأنهم لم يقصدوا أن يكفروا، ولكن الله أبطل هذا العذر ولم يقبله، فدل هذا على أن قصد الكفر ليس شرطاً للتكفير، وإنما العبرة بقصد اتيان القول أو الفعل المكفر، قال تعالى (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) التوبة ٦٥ - ٦٦. وقال ابن تيمية رحمه الله (وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافراً، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله) (الصارم المسلول) ص ١٧٧ - ١٧٨، وقال أيضاً (فلو شتم الله ورسوله كان كافراً باطناً وظاهراً عندهم كلهم) (مجموع الفتاوى) ٤٠٣/٧. بل إن الشخص إذا قال أو فعل ما هو كفر صريح وادعى أنه لا يعتقد بصحة ما قاله كفر أيضاً، كما نقل اللالكائي عن أبي ثور رحمهما الله قوله (ولو قال: المسيح هو الله وجدد أمر الإسلام، قال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن) (شرح اعتقاد أهل السنة) ط دار طيبة، ٨٤٩/٢. وقد تكلمت في هذه المسألة بالتفصيل في أخطاء التكفير في بيان (الفرق بين قصد العمل المكفر وقصد الكفر به).

وبهذا تعلم أن القيد الذي ذكره المؤلف (فإن كان قوله أو فعله مطابقاً لحقيقة نيته واعتقاده...) هو قيد غير صحيح لم يقل به لا أهل السنة ولا مرجئة الفقهاء ولا مرجئة المتكلمين الأشاعرة، وإنما هو شرط فاسد اشترطه بعض غلاة المرجئة ومنهم المرجئة المعاصرون الذين يقولون باشتراط كفر القلب - بجحد أو استحلال أو اعتقاد - كشرط للحكم بالكفر، وهو شرط يؤدي إلى عدم تكفير كثير من الكافرين.

فهذه أهم الأخطاء بكتاب (الإيمان) للأستاذ محمد نعيم ياسين، وهناك أمور أخرى كالفقرات التي نقلها من العقيدة الطحاوية ولم ينبه على ما فيها من زلل، ومنها تعريف الإيمان الذي نسبته لمعظم أهل السنة فقد تابع فيه شارح العقيدة الطحاوية، وكلاهما أخطأ. وقد نبهت على خطأ الشارح في تعليقي على (العقيدة الطحاوية) بكتب المرتبة الثانية.

١٩ - رسالة ماجستير بعنوان (ضوابط التكفير عند أهل السنة) لعبدالله بن محمد القرني، صادرة من جامعة أم القرى، كلية الدعوة، قسم العقيدة، في ١٤١٠هـ، وتقع في ٤٠٠

صفحة مصورة عن نسخة على الآلة الكاتبة. وفيها تكلم المؤلف في ثلاثة موضوعات أساسية وهي: الإسلام الحكمي، وأنواع الشرك والكفر، وموانع التكفير من الجهل والتأول والتقية والإكراه، وإن وُضع لهذه الموضوعات عناوين أخرى. وبهذا لم تأت الرسالة مستوفية لمسائل موضوع ضوابط التكفير، ولعل أهم أوجه التقصير فيها وجهان:

الأول: أنه لم يُبين الفرق بين أسباب الكفر وأنواعه، وأن الحكم بالكفر في الدنيا لا يكون إلا بقول أو بفعل، كما قال شيخ الإسلام (وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كُفْر كُفْر بذلك) (الصارم المسلول) ص ١٧٧. وإنما اقتصر كلام المؤلف على أنواع الكفر ومع ذلك فهو لم يستوعبها.

الوجه الثاني: أنه لم يتكلم في الجانب القضائي لموضوع التكفير - باستثناء ذكره لبعض الموانع - فلم يتكلم في الإثبات وغيره من الشروط، والاستتابة، واستيفاء العقوبة، والفرق بين المقدور عليه والممتنع، وصفة الحاكم.

هذه أهم أوجه التقصير في هذه الرسالة خاصة وأن مؤلفها سمّاها (ضوابط التكفير)، أما الأخطاء الواردة فيها، فمنها مايلي:

أ - في ص ١٧٨، نفى المؤلف وجود كفر التكذيب وقال إنه كله كفر جحود، وقد بيّنت الفرق بينهما في التعليق على العقيدة الطحاوية وأن كفر التكذيب تكذيب بالباطن والظاهر، وأن كفر الجحود تكذيب بالظاهر مع تصديق الباطن. فقال المؤلف (لا يكون كفر التكذيب والاستحلال باعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب، وإنما يكون تكذيباً باللسان مع العلم بالحق في الباطن، وذلك أن التكذيب لا يتحقق إلا ممن عِلِمَ الحق فردّه، وأما من لم يتبيّن له الحق وكان له شبهة وتأول فلا يكون مكذباً ولا راداً للحق) أهـ. فأقول: اعلم أن من واجبات القلب الإيمانية: العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالاً والتصديق به، وضد العلم: الجهل، وضد التصديق: التكذيب ويقع بالقلب واللسان، فليس التكذيب ضدّاً للعلم كما قال المؤلف، ولكنه ضد للتصديق. فمن لم يعلم شيئاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به فهو كافر كافر جهل. ومن علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصدقه بقلبه ولا بلسانه فهو كافر كفر تكذيب.

ومن علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه بقلبه وكذّبه بلسانه فهو كافر كفر جحود.

ومن علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكذّبه بقلبه وصدّقه بلسانه فهو كافر كفر نفاق.

وقد نفى المؤلف تكذيب القلب - وهو موجود في كفر التكذيب وكفر النفاق - واعتبر أن العلم بالحق في الباطن ينافي اعتقاد أن الرسول كاذب ولا يقع معه إلا تكذيب اللسان، فخلط بذلك بين العلم والتصديق، والصواب أنه يجتمع في القلب العلم بما جاء به الرسول واعتقاد كذبه في الباطن كما في كفر التكذيب وكفر النفاق. قال تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) المنافقون ١، فمع تصديقهم بالسنتهم لا ينصرف كذبهم إلا إلى قلوبهم، فسبب كذبهم أنهم يقولون ما لا يعتقدون بقلوبهم كما قال تعالى (يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم) الفتح ١١، ووصفهم الله بأنهم (وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون) التوبة ٤٥. فاعتقاد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلب ثابت بالنصوص ولا سبيل إلى نفيه.

ب - وفي ص ١٧٩ قال المؤلف (وكفر التكذيب والاستحلال هذا هو حقيقة الكفر عند المرجئة إذ لا يكون الكفر عندهم إلا بما يناقض الاعتقاد والتصديق الذي جعلوه حقيقة الإيمان) أهـ ثم قال في

ص ١٩٦ (إن المرجئة لما قرروا أن العمل ليس داخلاً في مسمى الإيمان التزموا أن من ترك العمل بالكلية ليس كافراً، وأن من ناقض الالتزام الظاهر بمجرد العمل لا يكفر أيضاً بل لابد في الحاليين من إظهار مايدل على كفره بالنطق الدال على الاستحلال والتكذيب، وأن مجرد الرد بالعمل سواء كان ذلك بالترك أو بالفعل لا يكون كفراً لذاته مطلقاً) أهـ. وأقول: كان ينبغي أن ينبه المؤلف على الفرق بين أقوال فرق المرجئة في هذه المسألة وهو مالم يفعله في رسالته كلها، فإن الذين يشترطون التصريح بالاستحلال أو التكذيب باللسان هم غلاة المرجئة الذين أكفرهم السلف، أما مرجئة الفقهاء والمتكلمين فإنهم لا يشترطون ذلك بل إنهم متفقون مع أهل السنة على أن من قال أو فعل ما هو كُفر ظاهراً وباطناً ويكون عمله المكفر الظاهر علامة على أنه مكذب بقلبه، فالتكذيب عند هؤلاء لازم للكفر الظاهر، وعند أولئك شرط مستقل للتكفير بالعمل الظاهر المكفر، وقد نبّهت على هذا الفرق في أكثر من موضع من قبل.

ج - وفي ص ١٨١، نفي المؤلف وجود كفر الجهل، فقال (الأصل في الكفر مطلقاً أنه إنما يكون عن عناد واستكبار وإعراض عن الحق بعد معرفته وقيام الحجة به) أهـ. وليس كل كافر عرف الحق أو قامت عليه الحجة، بل هناك من يعيش ويموت وهو لم يعرف الحق ولم يسمع به، ومثل هذا يختبره الله يوم القيامة. والذي حمل المؤلف على قوله هذا أنه قال إن الحجة تقوم على الناس بالفطرة كما أنكر المؤلف مسألة اختبار من لم تبلغه الحجة يوم القيامة، وكلامه هذا كله مخالف لمذهب أهل السنة وسيأتي كلامه بنصه مع نقده بعد قليل إن شاء الله. والحاصل: أنه ليس كل كافر قد بلغته الحجة ومثل هذا يكون كُفره كُفر جهل كما قال ابن القيم رحمه الله (والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به، فمالم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل) (طريق الهجرتين) ص ٤١١، ط دار الكتب العلمية ١٤٠٢ هـ. وقد نقل المؤلف قول ابن القيم هذا في ص ٣٠٧ من رسالته؟.

د - وفي ص ٢١١ - ٢١٤ قال المؤلف إن من ترك صلاة واحدة أو بعض صلوات لا يكفر، وإنما الذي يكفر بترك الصلاة هو التارك لها بالكلية. واستدل لذلك بحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً (خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن، كما له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة) رواه مالك وأبو داود والنسائي ونقل الشوكاني تصحيحه عن ابن عبد البر (نيل الأوطار، ١/ ٣٧٣). ذكر المؤلف هذا الحديث ثم قال - في ص ٢١٤ - (فالحديث صريح على أن الانتقاص من الصلاة بعدم الاتيان ببعضها مع الالتزام بها في الجملة ليس كفراً، وأن من تحقق منه ذلك فهو تحت المشيئة، ومن كان كذلك لا يكون كافراً، لأن الكافر محكوم عليه بالخلود في النار) أهـ. وهذا الذي قاله المؤلف - خطأ، فإنه لا ينبغي فهم الأحاديث بمعزل عن قول السلف في المسألة، والثابت عن السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمداً حتى خرج وقتها من غير عذر فقد كفر، وقد نقلت هذا عن ابن القيم من قبل ومن ذلك ما نقله عن محمد بن نصر عن ابن المبارك قال (من أخر صلاة حتى يفوت وقته متعمداً من غير عذر فقد كُفر) وقال أيضاً (وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر) (الصلاة) لابن القيم ص ٣١، ط دار الكتب العلمية. وعلى هذا فقول الله صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق - (ومن لم يأت بهن) يتعين حمله على من انتقص من صفة الصلاة شيئاً كأن لا يتم ركوعها أو سجودها، لا من انتقص من عددها شيئاً.

ولو كان القول على ما قاله المؤلف - من أن ترك صلاة أو بعض صلوات لا يكفر - لفُتح بذلك باب التلاعب بالأحكام الشرعية على مصراعيه، إذ لا يكون هناك سبيل لتكفير من ترك الصلاة في

أحكام الدنيا، وكان ترك الصلاة من الأعمال محتملة الدلالة على الكفر، إذ بإمكان كل من يُراد مؤاخذته على ترك الصلاة أن يحتج على القاضي بأنه يصلي شهراً ويترك شهراً أو يصلي أسبوعاً ويترك أسبوعاً أو أنه يصلي الجمعة فقط أو أنه يذكر أنه كان يصلي منذ عدة سنوات، وهو في كل هذه الصور غير تارك للصلاة بالكلية، فلا سبيل إلى تكفيره حسب قول المؤلف، ويصبح ترك الصلاة بذلك غير صريح في الكفر بل محتمل الدلالة، وفساد هذه اللوازم ينبئك عن فساد القول المستلزم لها.

هذا، وأحب أن أنبه هنا على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تناقض كلامه في هذه المسألة، فذكر حديثاً بمعنى ما ذكره المؤلف هنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) الحديث، وذكر أن الذي في المشيئة - بما يعني أنه غير كافر - هو من لم يحافظ على الصلاة لا تاركها، وفسر عدم المحافظة بتأخير الصلاة عن وقتها وضرب لذلك مثالا بأمراء بني أمية وكانوا يؤخرونها لآخر وقتها لابتعاد خروج وقتها كما ذكره البخاري في كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه. فهذا الحديث لا يعني أن تارك الصلاة غير كافر في المشيئة، إلا أن ابن تيمية قال بعد ذلك إن من يصلي أحياناً ويدع الصلاة أحياناً فيه نفاق وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وهذا تناقض. وانظر كلامه في (مجموع الفتاوى) ٧/ ٥٧٨ - ٥٧٩ و ٦١٤ - ٦١٧. وقد أضفت توضيحاً بشأن الأمراء وأنهم كانوا يصلون في آخر الوقت لابتعاده.

هـ - اضطرب المؤلف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وتناقض كلامه فيها، فقد قال في ص ٢٢٠ - منكرأ على من قال إنه لا يكفر إلا من جحد أو استحل - (والذي يبين فساد هذا القول أن الله قد جعل الحكم بغير الشريعة هو مناط الكفر ولم يذكر الاستحلال والجحد، بل الجحد كُفر ولو لم يكن معه تحكيم لغير الشريعة، فالجحد المستحل كافر، شرع من دون الله أو لم يُشرع. فلذلك هذا على أن القول بأن المراد في معنى الآية في قوله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»: ومن لم يحكم جاحداً منكرأ، تنزِيل لحكم الله على غير مناطه الذي هو الأصل في معنى الآية وهو مجرد التشريع والحكم بغير الشريعة التزاماً بغيرها). أهـ. وهذا الكلام وإن أخطأ فيه لكنه كلام سديد بالنسبة إلى كلام غيره من المعاصرين، أما خطؤه ففي تحديد المناط، فالمناط المكفر في هذه الآية هو مجرد ترك الحكم بالشريعة حيث توجب عليه، أما الحكم بغير الشريعة فهذا مناط مكفر آخر، وقد فصلت هذا في نقد كلام حسن الهضيبي من قبل، ولما كان هذان المناطان يتلازمان عادة فقد تسامح البعض في حمل الآية على من حكم بغير ما أنزل الله مع أنها فيمن لم يحكم بما أنزل الله.

ولكن ومع الأسف، فمع انكاره على من اشترط الجحد أو الاستحلال للتكفير هنا، ناقض المؤلف نفسه ووقع فيما أنكره على غيره، وذلك في قوله - في ص ٢١٦ - ٢١٧ - (ويستمسك هؤلاء بأقوال وردت في حكم من حكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة، وأن القاضي والحاكم الذي تحقق منه ذلك لا يكفر إلا بشرط الاستحلال، وكلام السلف هنا صحيح لكن فهم المرجئة المعاصرين قاصر عن إدراك حقيقته ومناطه، فابن عباس رضي الله عنه لما قال في معنى قول الله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» المائدة ٤٤: إنه كفر دون كفر، لم يكن يقصد من نَحَى الشريعة وتحاكم إلى القوانين الوضعية لأنه لم يكن في عصره من فعل ذلك، وإنما يقصد الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله لكنه قد يجور فيحكم بغير العدل في مسألة معينة فهذا لا يكفر إلا إذا استحل مافعل) أهـ. كما قال في ص ٢٥٦ (ودلالة الآية على الكفر الأكبر على الصحيح هو

المعنى المقصود بها أصلاً، وقول ابن عباس رضي الله عنهما لا يناقض ذلك ولا يمنع أن يكون الحاكم في قضية معينة بغير الشرع لأجل الشهوة كافرراً أصغر) أهـ.

وبهذا ترى أن المؤلف ناقض نفسه فقد أنكر على من جعل الاستحلال هو مناط تكفير الحاكم بغير الشريعة، ثم قال إنه هو المناط ولكن فيمن حكم في قضية معينة، وقد تكلمت في هذه المسألة من قبل على سبيل الإشارة وسيأتي شيء من التفصيل فيها في المبحث الثامن إن شاء الله. وذكرت من قبل أن هذه التقسيمات التي ذكرها ابن القيم وابن أبي العز ونقلها عنهما معظم المعاصرين وركبوا عليها قول ابن عباس، هذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان وهي محض آراء العلماء. وأنبه هنا على بعض الأمور:

* فاعلم أنه لافرق بين من حكم في قضية واحدة وبين من حكم في جميع القضايا بغير ما أنزل الله، كما أنه لافرق بين من سرق مرة ومن سرق مائة مرة، هذا سارق وهذا سارق، ومما يؤكد فساد هذا التفريق مخالفته لسبب النزول فإن الحكم بالكفر في آية المائدة ترتب على ترك الحكم بالشريعة في قضية واحدة وهي حكم الزاني المحصن. فالتفريق بين الحكم في قضية معينة وبين الحكم في كل القضايا هو تفريق وتقسيم ما أنزل الله به من سلطان، هذا فضلاً عن أنه لم يرد فيه شيء عن ابن عباس، وإنما الذي ورد عن ابن عباس (إنه ليس بكفر ينقل عن الملة) فحمله بعضهم على الحكم في قضية معينة إذ لم يتصور أن يكون تارك الحكم بجميع الشريعة كُفِّرَ كفر أصغر، كما لم يتصور أن يكون ابن عباس قد أخطأ في قوله هذا، فحاول التوفيق، فجعل قول ابن عباس فيمن ترك حكماً واحداً وإن لم يصرح ابن عباس بذلك، وجعل عموم الحكم بالكفر الأكبر في الآية في حق من ترك الحكم بجميع الشريعة. وقد نقل المفسرون هذا الرأي عن عبدالعزيز بن يحيى الكناني أن الكافر هو من ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، ورَدَّ أبو حيان الأندلسي بقوله (وضَعَفَ بأنه لو كان كذلك لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجم فدلَّ على سقوط هذا) (تفسير البحر المحيط) ٣/ ٤٩٣. ونقل ابن القيم كلام عبدالعزيز الكناني واستبعده (مدارج السالكين) ١/ ٣٦٥.

* واعلم أن الكفر في آية المائدة هو الكفر الأكبر لأنه معروف بأل كما قال صاحب الرسالة (ودلالة الآية على الكفر الأكبر على الصحيح هو المعنى المقصود بها أصلاً) أهـ. ويترتب على ذلك أمران:

الأمر الأول: أن شرط الاستحلال أو الجحد لتكفير من ترك الحكم بما أنزل الله أو حَكَمَ بغيره هو شرط باطل، بل هو قول غلاة المرجئة الذين أكفروهم السلف، لأن الله تعالى نصَّ على أن هذه الذنوب مكفرة بذاتها، فقال تعالى - في ترك الحكم - (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، وقد سبق بيان أنه كفر أكبر، وما كان كذلك فهو مكفّر بذاته لا يفتقر إلى شرط الاستحلال أو الجحد ليصبح مكفراً، وقد فصّلت القول في هذا في التنبيه الهامّ المذكور بتعليقي على العقيدة الطحاوية. وسواء حَكَمَ في قضية أو أكثر لافرق في ذلك، وسواء كان ملتزماً بالحكم بالشريعة أصلاً أو ملتزماً بالحكم بغيرها.

والأمر الثاني: أنه إذا ثبت أن الكفر في الآية هو الأكبر فإن قول الصحابي لا يحوله إلى كفر أصغر، لا في صورة معينة لأنه تخصيص وقول الصحابي لا يخصص عموم القرآن، ولا في كل الصور لأنه نسخ وقول الصحابي لا ينسخ القرآن. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (واعلم أنه التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع، لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد لأنها حجة على كل من خالفها) (مذكرة أصول الفقه) ص ١٩٩. وأما أن قول

الصحابي لا ينسخ القرآن فلأن الإجماع لا ينسخه، فقول الصحابي الواحد لا ينسخه من باب أولى (المصدر السابق) ص ١٠٥. وهذا كله على فرض أن قول الصحابي صحيح من جهة النقل، صريح في الدلالة، سالم من المعارض، وهذه الشروط لم تكتمل لقول ابن عباس ولو اكتملت لما صلح قوله لا للنسخ ولا للتخصيص كما أسلفت.

أما تضعيف قول ابن عباس من جهة النقل فسأذكره في المبحث الثامن إن شاء الله. وأما دلالة على المسألة محل النزاع فغير صريحة، فلا يصلح قوله للاحتجاج فيها، فهو لم يقل بأن قوله فيمن قضى في قضية معينة ولم يصرح بأن قوله كفر دون كفر هو في الحكم بمعنى القضاء بغير ما أنزل الله. وإنما يُحمل قوله هذا على أنه رد على الخوارج المكفرين بمطلق المعاصي بحجة أن كل من عصى الله فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومناظرات ابن عباس للخوارج وردده عليهم مشهورة في كتب العلم، ويدل على ذلك مناظرة أبي مجلز للخوارج.

وأما من جهة السلامة من المعارض، فاعلم أن قول الصحابي لا يصح الاحتجاج به - فيما يصلح للاحتجاج به فيه - إلا إذا كان سالماً من المعارض، وفي هذه المسألة قد عورض قوله بقول ابن مسعود الذي قال إن الحاكم إذا ترك حكم الله بسبب الرشوة - وهي داخلة في ترك الحكم للشبهة - فذاك الكفر، ورواه الطبراني عنه بإسناد صحيح كما قال ابن حجر الهيتمي في كتابه (الزواجر) ٢/ ١٨٩، ط دار المعرفة ١٤٠٢ هـ. وقول ابن مسعود هذا مثبت في جميع التفاسير في تفسير آية المائدة (٤٤) والمعاصرون لا ينقلونه وينقلون قول ابن عباس فقط، فاعلم أن أقوال الصحابة إذا اختلفت فلا حجة في أحدها ووجب الترجيح بينها وهذا إجماع لأهل العلم لا يختلفون فيه، انظر (اعلام الموقعين) ٤/ ١١٨ ومابعدا. وسيأتي تفصيل هذا في المبحث الثامن إن شاء الله. وعلى هذا فالصواب في هذه المسألة هو مانقله ابن القيم في قوله (ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاها البغوي عن العلماء عموماً) (مدارج السالكين) ١/ ٣٦٥، ط ١، دار الكتب العلمية.

وأنتبه هنا على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة غير واردة في حق الحكام والقضاة في البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية، إذ إن هؤلاء ملتزمون بموجب الدستور الوضعي بالحكم بغير ما أنزل الله في الأصل، وإنما تَرُدُّ هذه المسألة في حق الحاكم المتلزم بالحكم بالشرعية في الأصل ثم خالفها في بعض الأحكام، فإن تعمد المخالفة فقد كَفَر.

و - وفي ص ٢٢٧ قال المؤلف (وأما العالم بلزوم الالتزام بالشرعية لتحقيق شهادة أن محمداً رسول الله لكن تحققت منه المخالفة في الظاهر بالالتزام بغير الشريعة لكن لا على جهة رفض الشريعة وردّها، بل قد يكون عن ظنّ بأن فعله لا يناقض حقيقة الالتزام. وهنا لا بد من إقامة الحجة على المعين ورد شبهته حتى يعلم أن مايفعله هو رد لشريعة الله فإن أصر على فعله كَفَر لأنه حينئذ يكون قد فعل ما فعل رداً ورفضاً للشرعية، وهذا هو مناط التكفير هنا) أهـ. وهذا الكلام يتناقض مع قوله الذي أثبتّه أنفاً وفيه قال - في ص ٢٢٠ - (إن القول بأن المراد في معنى الآية في قوله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» ومن لم يحكم جاحداً منكراً، تنزِيل لحكم الله على غير مناطه الذي هو الأصل في معنى الآية وهو مجرد التشريع والحكم بغير الشريعة التزاماً بغيرها) أهـ. فجعل المناط في قوله الأول رد الشريعة ورفضها، وفي قوله الثاني جعله التشريع والحكم بغير الشريعة، وهو وإن أخطأ في قوله الثاني هذا كما نبّهت عليه من قبل إلا أنه صحيح في الجملة: فالتشريع من دون الله مناط مكفر، والحكم بغير الشريعة مناط مكفر، وكذلك فإن مجرد ترك الحكم بالشرعية مناط مكفر، وهذه المناطات هي أسباب ظاهرة منضبطة يمكن التحقّق منها ولهذا تصلح لأن تناط بها الأحكام، فإنه يمكنك الجزم بأن هذا الحاكم ترك حكم الشرع

أو أنه حكم بغيره أو أنه شرّع بخلافه. أما رد الشرع ورفضه فهذه مصطلحات مائعة غير منضبطة لايجوز أن تناط بها الأحكام، خاصة وأن المؤلف قال في ص ١٧٦ من رسالته (فكفر الرد إما أن يكون بالتكذيب والاستحلال المناقض للتصديق، وإما أن يكون بالتولي والإعراض المناقض للالتزام سواء الالتزام الباطن أو الالتزام الظاهر) أهـ. فصفة كفر الرد هذه يمكن لكل متلاعب بالشرعية أن ينفيا عن نفسه فينفي أنه مكذب أو معرض، وقد ذكرت في أخطاء التكفير - عند التنبيه على الخلط بين أسباب الكفر وأنواعه - ذكرت قول بعض المشايخ الموالين للحكومة الكافرة في مصر (إنهم يعتقدون في إيمان المسؤولين بمصر، وأنهم لايردّون على الله حكماً، ولايُنكرون للإسلام مبدأ) أهـ. فمثل هذه الأمور المائعة لاتصلح لإناطة الأحكام بها وهي من أنواع الكفر لا أسبابه، والخلط بينهما خطأ سبق التنبيه عليه.

ز - ومن الأخطاء الواردة في هذه الرسالة، قول المؤلف في ص ٢٥٨ (ومن الدلالات على الشرك والكفر الأصغر أن يأتي منكر غير مُعرّف، فإن جاء معرّفاً بآل دلّ على أن المقصود به الكفر المخرج من الملة) أهـ. فقوله إن الكفر المعروف بآل هو الأكبر صحيح، وقوله إن الكفر إذا جاء بصيغة الاسم النكرة فهو الأصغر غير صحيح، بل إذا كان نكرة احتمل أن يكون كفراً أصغر أو أكبر، ومعرفة دلالاته على أيهما يكون بالنظر في القرائن والجمع بين الأدلة، وهذا الكلام ينطبق على الكفر النكرة الوارد في السنة (الحديث)، أما في القرآن فكل كُفر فيه فهو الكفر الأكبر سواء ورد بصيغة الفعل بأزمنته المختلفة أو بصيغة الاسم النكرة أو المعرفة.

ومن أمثلة الكفر بصيغة الاسم النكرة في القرآن، ودلالاته على الكفر الأكبر، قوله تعالى (ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً) البقرة ١٠٩، وقوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) البقرة ٢١٧، وقوله تعالى (وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكُفراً) المائدة ٦٤ و ٦٨، وقوله تعالى (الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغيثوا فيها - إلى قوله تعالى - فكيف آسى على قوم كافرين) الأعراف ٩٢ - ٩٣، وقوله تعالى (وكان الشيطان لربه كفوراً) الإسراء ٢٧، وقوله تعالى (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون) سبأ ٣٤. فهذه كلها أسماء نكرة (كُفاراً، كافر، كُفراً، كافرين، كفوراً، كافرون) وكلها تدل على الكفر الأكبر، وهكذا كل كُفر في القرآن كما ذكرت في شرح قاعدة التكفير.

أما الكفر بصيغة الاسم النكرة في السنة فيحتمل الكفر الأكبر أو الأصغر. فقوله صلى الله عليه وسلم (سباب المسلم فسوق وقتاله كُفر) متفق عليه، وقد ذكرت هذا الحديث في شرح قاعدة التكفير عند الكلام في الأدلة محتملة الدلالة وأن الكفر فيه هو الأصغر لأن قاتل العمد لا يكفر بدليل آية البقرة (فمن عفي له من أخيه شيء) كما أن البغاة لا يكفرون مع الاقتتال كما في آية الحجرات (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا). أما الكفر النكرة في قوله صلى الله عليه وسلم (إلا أن تروا كفراً بواحاً) الحديث متفق عليه فهو الكفر الأكبر، والقرينة الدالة على ذلك وصفه بالبواح وهو الصريح، وهناك قرينة أخرى وهي عموم الأحاديث الأمرة بالصبر على أئمة الجور مع ظلمهم وفسقهم فعلم أنه لا يقيد هذا الأمر بالصبر إلا وقوعهم في الكفر. وكذلك الكفر النكرة في قوله صلى الله عليه وسلم (بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا) رواه مسلم، فالكفر فيه هو الأكبر بقرينة أنه جعله ضدّاً للإيمان، وقرينة قوله صلى الله عليه وسلم (يبيع دينه).

والأصل أن يُحمل كل كُفر بأي صيغة ورد على الكفر الأكبر حتى تقوم القرينة الصارفة له إلى الأصغر، لأن هذا أصل وضع اللفظ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث موعظة النساء - (يكفرن)، قال الصحابة (يكفرن بالله؟)، فحملة الصحابة على الكفر الأكبر،

حتى بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الكفر الأصغر بقوله (يكفرن العشير)، وفي بيان هذا الأصل قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب (ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالات والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يُراد بها مُسمّاهما المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يُراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يُحمل الكلام عليه إلا بقريضة لفظية أو معنوية، وإنما يُعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة، قال تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» إبراهيم ٤) أهـ. (الرسائل المفيدة) للشيخ عبداللطيف، جمع سليمان بن سحمان، ص ٢١ - ٢٢.

ح - ومن الأخطاء الواردة في هذه الرسالة، اشتراط قصد الكفر (بعبادة غير الله) للحكم على المكلف بالكفر. في ص ٢٦١ و ٣٠٩ بهذه الرسالة كما نقلته عن المؤلف في أخطاء التكفير وهناك رددت عليه. وقد رتب المؤلف على هذا الخطأ أن نسب إلى الصنعاني أنه التبتست عليه بعض الأمور. والمؤلف أولى بالخطأ في هذا من الصنعاني (ص ٣١٩ - ٣٢١).

ط - ومن الأخطاء الواردة في هذه الرسالة، قول المؤلف إن الفطرة هي الأصل في الحجة على الناس بالتوحيد، أماحة الرسل فهي فيما يناقض الالتزام التفصيلي بالشرعية. فقال (بل الفطرة هي الأصل في الحجة على جميع الناس بالتوحيد، وذلك أن الله تعالى قد خلق الناس لحكمة هي عبادته وحده، كما قال تعالى «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» الذاريات ٥٦، وليس كل إنسان تبلغه الحجة بالرسول، فلزم إذن لتحقيق تلك الحكمة أن يكون معهم أصل هو مناط تكليفهم إذا لم تبلغهم دعوة الرسل، وتلك هي الفطرة على التوحيد - ثم ذكر حديث (كل مولود يولد على الفطرة....) إلى أن قال - وهذه الفطرة على التوحيد هي مقتضى الإشهاد الذي أخذه الله تعالى على جميع بني آدم حين أخذهم من ظهور آبائهم - ثم ذكر الآية «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا» الأعراف ١٧٢، إلى أن قال - وهذا يعني أن الإشهاد على التوحيد ليس لمجرد إقامة الحجة بل هو أيضاً مناط للتكليف ومخالفته تقتضي التعذيب ولو لم يكن بلاغ عن طريق الرسل. ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه وفيه «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: رأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به؟ فيقول نعم، فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، فأبيت إلا الشرك» ص ٣٠٠ - ٣٠١.

قلت: والصواب في هذا - كما سبق تفصيله في الباب السادس من هذا الكتاب - أن الحجة إنما تقوم على الخلق في التوحيد والشرعية بالرسول، وفي هذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (والآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحداً حتى يقيم عليه الحجة بانذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة، وماركز من الفطرة، فمن ذلك قوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» - الإسراء ١٥ -، فإنه قال فيها: حتى نبعث رسولاً ولم يقل حتى نخلق عقولاً وننصب أدلة ونركز فطرة. ومن ذلك قوله تعالى «رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» - النساء - ١٦٥ - فصرّح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل، لانصب الأدلة والخلق على الفطرة. ومن ذلك أنه تعالى صرّح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل، ولم يكتف في ذلك بنصب الأدلة، كقوله تعالى «كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء - الملك ٨ -» (أضواء البيان) ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٨.

وننبه على بعض الأخطاء التفصيلية الواردة في كلامه السابق:

* فمنها قوله (الفطرة هي الأصل في الحجة على جميع الناس بالتوحيد) أه، وقد ثبت بالنص أن التوحيد هو أول مادعا إليه الرسل كما قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) النحل ٣٦. وهذا يدل على أن إقامة الحجة بالتوحيد يدخل ضمن الحجة الرسالية.

* ومنها قوله إن الله خلق الناس لعبادته وليس كل انسان تبلغه حجة الرسل فلزم أن تكون الحجة عليهم بالفطرة، هذا ملخص كلامه، وقد أداه إلى هذا انكاره لحديث اختبار من لم تبلغهم دعوة الرسل بعرضات القيامة - كما سيأتي قوله - فوقع بذلك في ثلاثة أخطاء: انكاره للحديث مع تقرير أهل السنة له، وحصره للعذاب المترتب على تكذيب الرسل في عذاب الدنيا وهذا خطأ فاحش سيأتي ذكره، واعتباره أن الفطرة والميثاق حجة مستقلة وهذا خطأ لسببين:

الأول: أن الفطرة والميثاق (الإشهاد) لو كانا حجة مستقلة لكان كل أحد يذكرهما في هذه الدنيا، فإن الله لا يكلف الخلق بما لا يعلمونه، وقد ثبت أن الإنسان يخرج إلى الدنيا لا يعلم شيئا حتى تأتيه حجة الرسل، قال تعالى (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا) ٧٨.

السبب الثاني: أن الفطرة والميثاق لو كانا حجة مستقلة على الخلق بالتوحيد وعدم الشرك كما قال المؤلف (ومخالفته - أي الإشهاد - تقتضي التعذيب ولو لم يكن بلاغ عن طريق الرسل) أه، لو كان كذلك لوجب أن يحتج خزنة جهنم على أهل النار بالميثاق والرسل، لأنه ليس كل أحد قد بلغته دعوة الرسل فمن لم تبلغه فالموجب لتعذيبه - حسب قول المؤلف - مخالفة الميثاق، فوجب أن يحتج الخزنة على أهل النار بمخالفة الميثاق والرسل، ولكن القرآن قد ورد بخلاف قوله وأن الموجب لعذاب أهل النار هو مخالفتهم للرسل كما قال تعالى (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حققت كلمة العذاب على الكافرين) الزمر ٧١، فبين لهم الخزنة أن الموجب لعذابهم مخالفة الرسل لمخالفة الفطرة والميثاق.

وقد سبق في الباب السادس بيان أن الميثاق (الإشهاد) حجة (بدليل آية الأعراف ١٧٢، وبدليل الحديث الذي ذكره المؤلف «فأبيت إلا الشرك») ولكنه حجة غير مستقلة بدليل أن الله أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا (آية النحل ٧٨) وبدليل أن خزنة النار احتجوا على أهلها بمخالفة الرسل لا الميثاق. وكون الميثاق حجة غير مستقلة معناه أنه بحاجة إلى من يذكر الناس به في الدنيا ويعرفهم بتفاصيل ما يجب عليهم، وهذه هي حجة الرسل، فالرسل يذكرون بالميثاق كما قال تعالى (فذكر إنما أنت مذكر) الغاشية ٢١، ونحوها من الآيات، وبهذا أجاب أهل العلم عن الحديث الذي أورده المؤلف وفيه (قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك) الحديث، أن فيه دلالة اقتضاء وهي (قد أردت منك... ألا تشرك) وقد أرسلت إليكم رسلي يذكرونكم بذلك. ولو لم تكن دلالة الاقتضاء هذه لازمة لقال هذا المشرك المحتج عليه بالميثاق: يارب أخرجتني من بطن أمي لا أعلم شيئا. فقد قال تعالى (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) النحل ١١٠. فدلالة الاقتضاء هذه لا بد منها، وهي واردة في أحاديث كثيرة كذلك الدالة على أن (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) و (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة). وبعض من يقول الشهادة ويعلم معناها نحن نقطع بأنه كافر مشرك لا يدخل الجنة أبداً، فقد كان مسيئمة الكذاب واتباعه يقولونها وكانوا يصلون، فدل على أن معنى هذه الأحاديث أنه يدخل الجنة إذا أتى بما تستلزمه الشهادة من واجبات ولم يأت بما يناقضها، والضابط الجامع في هذه الأحاديث ونحوها (أنه يترتب الحكم على السبب إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع). فقول (لا إله إلا الله) والعلم بمعناها أسباب لحكم وهو دخول الجنة، ولكن لا يترتب الحكم على سببه حتى تتوفر شروطه (كالإتيان بأصل

الإيمان والإيمان الواجب ليدخل الجنة ابتداء) وتنتفي موانعه (من الكفر والفسق ليدخل الجنة ابتداء) على التفصيل الذي ذكرته من قبل في دخول الجنة ابتداء ومآلاً. وانظر (معارج القبول) ط السلفية ج ١ ص ٣٨٧ وما بعدها.

هذا وقد ترتب على قول المؤلف إن الفطرة والميثاق حجة مستقلة خلط واضطراب كثير في رسالته من ص ٢٩٩ إلى ص ٣٢٣. وقوله هذا مخالف لمذهب أهل السنة.

ي - ومن أخطائه قوله في ص ٣٠٢ (ولاتعارض بين كون الفطرة هي مناط التكليف والتعذيب لمن لم تبلغهم دعوة الرسل وبين قوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» - الإسراء ١٥ - فإن المراد بهذه الآية على الصحيح أن الله لا يعذب عذاب استئصال في الدنيا إلا بعد الإعذار بإرسال الرسل) أهـ. والصحيح الذي قاله غير صحيح بل هذا خطأ فاحش ونصوص القرآن تردده، فإن العذاب في الآية عام يشتمل على عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فلا عذاب في الدنيا بالقتل على الكفر ولا في الآخرة بدخول النار إلا لمن بلغته دعوة الرسل. وقد استدل المؤلف لقوله بذكر الآيات الدالة على أن الله لا يهلك الناس في الدنيا إلا بعد إرسال الرسل إليهم كقوله تعالى (وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) الشعراء ٢٠٩، ولم يذكر المؤلف آية واحدة تدل على أن عذاب الآخرة متوقف على بلوغ دعوة الرسل لأن هذه الآيات تبطل قوله، والآيات في هذا كثيرة، منها آية الزمر ٧١ التي ذكرتها آنفاً، ومنها قوله تعالى (كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء) الملك ٨ - ٩، وقوله تعالى (وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب، قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، ومادعاء الكافرين إلا في ضلال) غافر ٤٩ - ٥٠، وقوله تعالى (والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذين كنا نعمل، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير) فاطر ٣٦ - ٣٧، وقوله تعالى (يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) الأنعام ١٣٠. فلا عذاب في الدنيا ولا في الآخرة إلا لمن بلغته دعوة الرسل، هذا ماتدل عليه النصوص، ومن خالف في هذا فهو مخطيء قطعاً، ومن لم تبلغه دعوة الرسل حتى مات اختبر يوم القيامة.

ك - ومن الأخطاء الواردة في هذه الرسالة تضعيف المؤلف لحديث اختبار من لم تبلغه دعوة الرسل في الدنيا في عرصات يوم القيامة (ص ٣٠٣ - ٣٠٦ برسالته)، وذكر أقوال من ضعف الحديث من العلماء كابن عبد البر، ولم يذكر قول من صححه وهذا تقصير في التحقيق، فقد نقل تصحيح الحديث ورد على ابن عبد البر كل من ابن القيم في (طريق الهجرتين) ص ٣٩٦ - ٤٠١، ط دار الكتب العلمية ١٤٠٢هـ، وابن كثير في تفسير قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (تفسير ابن كثير) ٢٨/٣ - ٣١. فنقل أنه مروي بإسناد صحيح عن البزار والبيهقي، وقال بصحته الحافظ عبدالحق الإشبيلي والبيهقي. وقد احتج شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث في مواضع منها في (مجموع الفتاوى) ج ١٧/٣٠٧ - ٣٠٩، و ج ٢٤/٣٧٢ - ٣٧٣. ومنها في (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) ٣١٢/١.

ل - وقال المؤلف (ومما تقدم من كلام الشيخ الإمام - محمد بن عبد الوهاب - ومن كلام علماء الدعوة بعده يتبين: أن منهجه في تكفير المعين هو منهج أهل السنة، والذي لا يلزم فيه إذا لم نعذر بالجهل في الشرك على الحقيقة أن نحكم على كل من تلبس بشيء من أعمال الشرك الظاهرة أنه مشرك، بل لا بد من تبين حاله وإقامة الحجة عليه بأن ما يفعله هو عبادة لا تصح إلا لله، لأنه قد يجهل

أنها عبادة مثلاً. وهذا لا يُعلم إلا بدليل خاص لا بمجرد الحجة العامة بالفطرة والإقرار المجمل) أهـ ص ٣١٥ - ٣١٦. وهذا الكلام أنموذج لاضطراب المؤلف في مسألة العذر بالجهل، فهو قد اعتبر أن الميثاق والفطرة حجة ويعبر عنها بالإقرار بالشهادتين وأن كل من أقرَّ فقد قامت عليه الحجة (ص ٣٠٩ برسالته) ولذلك لا يعذر بالجهل في الشرك، ثم فرق بين أحكام الحقيقة وحكم المعين، وهو تفريق لا محل له حسب قاعدته التي أصلها والتي بيّنا خطأها فيها. وقد نقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أقوالاً متعددة يعذر بالجهل في التوحيد في بعضها ولا يعذر في البعض الآخر، وفهمها حسب تقسيمه السابق. والمتواتر عن الشيخ حسب النصوص المنقولة عنه وحسب ما نقله عنه علماء الدعوة أنه لا يعذر بالجهل في التوحيد من بلغه القرآن، وأنه لا يعذر إلا حديث العهد بالإسلام أو في المسائل الخفية، وكلامه في هذا متفق مع سائر الفقهاء في أنه يُرجع العذر بالجهل من عدمه إلى التمكن من التعلم من عدمه، فإن حديث الإسلام لم يتمكن من التعلم بعد وكذلك المسائل الخفية لا يصل علمها إلى كثير من العامة. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون في مسائل خفية من الصرف والعطف فلا يكفر حتى يُعرَف، أما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة) (الدرر السنية في الأجوبة النجدية - ج ٨ - كتاب المرتد - ص ٩٠). هذه قاعدة الشيخ في العذر بالجهل من تتبعي لكلامه وكلام علماء الدعوة، وأي كلام آخر مطلق له يُحمل على هذه القاعدة.

م - في ص ٣٧١ قال المؤلف (وأما ما يكون المكلف معذوراً فيه بالجهل مما لا يُعلم إلا بالحجة الرسالية فهو معذور بالتأول فيه إذا أمكن أن يكون غير مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا مستحل لفعله، وأما إذا لم يمكن ذلك فلا يُعذر بشبهته) أهـ. وقال كلاماً قريباً من هذا في ص ٣٤٩ و ٣٦٩. وهذا الكلام صحيح ولكن كان ينبغي أن يوضحه المؤلف فإن ظاهره يوهم بأنه حصر الكفر في التكذيب والاستحلال وهذا قول المرجئة. ولكن المؤلف يعني - فيما يظهر لي - أن المتأول لا يكفر إلا إذا كان مكذباً أو مستحلاً، وهذا لا يُعلم إلا إذا أُقيمت عليه الحجة فأصر على فعله المكفر الذي تأول له، لأنه إذا أصر يكون مكذباً بالحجة وهي النص الذي يُبطل تأوله. ومثال ذلك: حادثة قدامة بن مظعون، فإنه إذا كان قد أصرَّ على أن الخمر تحل له بعد بيان عمر بن الخطاب له، لصار مستحلاً الاستحلال المكفر المتضمن للتكذيب بالنص الحاضر. وقد ذكرت قصته في هذا المبحث من قبل.

هذا ما يتعلق بالتنبيه على بعض الأخطاء الواردة برسالة (ضوابط التكفير عند أهل السنة)، والله تعالى أعلم.

٢٠ - كتاب (حدّ الإسلام وحقيقة الإيمان) لعبدالمجيد الشاذلي، طبع جامعة أم القرى ١٤٠٤ هـ وهذا الكتاب أذكره أيضاً للتنبيه على ما فيه من أخطاء، فمؤلفه اختلطت عليه أمور كثيرة في صلب الموضوع الذي كتب فيه وهو موضوع الإيمان والإسلام، وبالرغم من أن المؤلف أكثر من النقل عن ابن تيمية إلا أنه استنبط استنباطات لاتمت لما نقله بصلة. ومن الأخطاء الواردة في كتابه:

أ - قال المؤلف (إن الإيمان إذا اقترن بالإسلام في نصوص الكتاب والسنة، فالمراد بالإيمان التوحيد القولي، وبالإسلام التوحيد العملي) صفحة ج بالمقدمة، وص ٢٢١ - ٢٢٣ - ٢٢٩.

وأراد المؤلف بالتوحيد القولي: توحيد الربوبية بدليل أنه سماه (التوحيد العلمي المعرفي الخبري الاعتقادي) ص ١٠٥، وسماه (توحيد الصفات) ص ١٠٨، وسماه (التوحيد في الاعتقاد) ص ١٠٨.

وأراد المؤلف بالتوحيد العملي: توحيد الألوهية بدليل أنه سماه (توحيد العبادة) ص ٢٢٣، وسماه (التوحيد العملي الإرادي القصدي الطلبي) ص ١٠٥. ثم قال المؤلف (وقد يقتصر الإسلام بدلالته هذه على أصل الدين أي على التوحيد بنوعيه القولی والعملی، بلفظ الإيمان بدلالته على فعل الواجب وترك المحرم زيادة على التوحيد. فيكون الإسلام هو التوحيد، والإيمان مازاد على ذلك من العمل) ص ٢٣١. وقد حاول المؤلف الاستدلال لأقواله هذه بكلام لابن تيمية رحمه الله لا يمت لما ذكره المؤلف بصلة، ومثل هذا الكلام لا يقوله ابن تيمية ولو قاله لكان مخطئاً.

ثم إنني أقول إن هذا الدين مبني على النقل لا على الابتكار والاختراع، والعصمة فيه تكون باتباع الآخر لما كان عليه الأول، والتجديد في الدين يكون بالعودة به إلى حالته يوم كان جديداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تشبه شائبة بدعة أو رأي، وهكذا نقله إلينا الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان وهم سلف هذه الأمة. فمن من السلف قال بهذا الكلام الذي ذكره الاستاذ/ عبدالمجيد الشاذلي؟ وإليك بيان مافي كلامه السابق من مخالفات.

* فعلي قوله إن الإيمان هو توحيد الربوبية - والذي سماه بالتوحيد القولي - يكون من أتى بالإيمان فقط كافراً. لأن العلماء لم يختلفوا في أن من أتى بتوحيد الربوبية فقط أنه كافر، فيكون من أتى بالإيمان حسبما فسره كافراً. وهذا من أسوأ ما يلزمه باصطلاحاته الجديدة التي وضعها. قال شارح العقيدة الطحاوية (قلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يُقر به هؤلاء النظّار ويفني فيه كثير من أهل التصوف، ويجعلونه غاية السالكين، كما ذكره صاحب «منازل السائرين» غيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ماسواه كان مشركاً من جنس أمثاله من المشركين) ط المكتب الإسلامي ١٤٠٣هـ، ص ٨٣. وقال محمد بن عبد الوهاب (أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُدخلهم في الإسلام وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم) (الرسالة المفيدة)

ص ٣٤، مطبوعة مع (كشف الشبهات) له، ط الرئاسة العامة ١٤٠٤هـ.

* ثم إن الأستاذ الشاذلي استدل لقوله إن الإيمان هو التوحيد القولي بقوله تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا - إلى قوله - ونحن له مسلمون) البقرة ١٣٦، وقد علمت مما سبق أن من أتى بتوحيد الربوبية فقط أنه كافر، فهل إذا قال رجل كافر بما في هذه الآية - التي استدل بها على التوحيد القولي - ثم مات، هل لانحكم له بالإسلام؟ وهذا أيضاً من الأخطاء السيئة التي تلزمه.

* ثم إن أحداً من السلف لم يستدل بآية (قولوا آمنا) على ما استدل له، وإنما استدل بها السلف على وجوب الإقرار باللسان كأحد شروط صحة الإيمان كحجة على بعض فرق المرجئة الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط ولا يشترط الإقرار، هذا ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام في (الإيمان) ط دار الأرقم ص ٧٩، والأجري في (الشرعية) ط أنصار السنة ص ١١٩ - ١٢٠، وابن بطة في (الإبانة) ط دار الراية

٧٦٢/٢، وحافظ حكيم في (معارج القبول) ط السلفية ١٨/٢، وغيرهم، فهذه الآية من أدلة وجوب الإقرار.

* ثم إنه باستدلاله بآية (قولوا آمنا) على الإيمان ولو في حالة اقترانه بالإسلام، معناه أنه قصر الإيمان على مجرد الإقرار، وهذا هو قول الكرامية وهم إحدى فرق المرجئة.

* ثم إن الأستاذ الشاذلي قال إن التوحيد القولي - وهو الاسم الذي أطلقه على توحيد الربوبية - إنه توحيد الصفات. ومعلوم لأهل العلم أن توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، فلماذا قصره على توحيد الصفات؟

* ثم إن الاستاذ الشاذلي في كلامه السابق ذكر قولين متناقضين في حالة واحدة وهي حالة اقتران الإسلام والإيمان في نصوص الكتاب والسنة، فقال مرة: إن المراد بالإيمان التوحيد القولي والمراد بالإسلام التوحيد العملي (ص ٢٢٣)، ومرة أخرى قال: إن المراد بالإسلام التوحيد بنوعيه القولي والعملي والمراد بالإيمان مازاد عن ذلك من العمل (ص ٢٢٣ و ٢٣١) وهذا كله في حالة اقترانهما، فأَي قوليه هو الصواب؟ وبكل أسف فإن كلا قوليه خطأ، والذي عليه جمهور علماء السلف أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والمراد بالإيمان الأعمال الباطنة أي اعتقاد القلب كما في حديث جبريل عليه السلام (ماالإسلام..... وماالإيمان..... وما الإحسان)؟ قال ابن حجر رحمه الله - في شرح حديث جبريل - (وبهذا استدل المزني وأبو محمد البغوي فقال في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا إسمًا لما ظهر من الأعمال، والإيمان إسمًا لما بطن من الاعتقاد، وليس ذاك لأن الأعمال ليست من الإيمان، ولا لأن التصديق ليس من الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملتها كلها شيء واحد وجماعها الدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم «أتاكم يعلمكم دينكم» (فتح الباري) ١/١١٥، وقد ذكر ابن تيمية هذا الكلام في (مجموع الفتاوى، ٣٥٩/٧ - ٣٦٠)، وقال ابن تيمية أيضا (فلما ذكر الإيمان مع الإسلام، جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل الإيمان مافي القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) (مجموع الفتاوى) ١٤/٧. وكون الإيمان عند الاقتران يدل على اعتقاد القلب هو عكس مقاله الاستاذ الشاذلي من أن الإيمان عند الاقتران هو العمل، وقد استدل فيما استدل به بما نقله ابن تيمية عن الزهري أنه قال (فترى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل) (ص ٢٣١)، وهذا قول شاذ، والمؤلف لم ينقل نقد ابن تيمية لهذا القول، فقد قال رحمه الله (لكن التحقيق ابتداء هو مايبينه النبي صلى الله عليه وسلم لمأسئل عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ماأجاب به النبي صلى الله عليه وسلم) (مجموع الفتاوى) ٢٥٩/٧. وقوله (الأصول الخمسة) هو خطأ مطبعي غالبا، أو سبق قلم منه، وإلا فإن حديث جبريل نصّ على أركان الإيمان الستة. كما انتقد الشيخ حافظ حكيم رحمه الله قول الزهري ورجّح تصحيفه، انظر (معارج القبول) ٣٣/٢ - ٣٤، وقال حافظ حكيم أيضا (وقد قدّمنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان، والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة، والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، أما عند الإطلاق فكل منها يشمل دين الله كله) (معارج القبول) ٣٩٩/٢. هذا قول أهل السنة على أن كلام الزهري رحمه الله يمكن تفسيره دون الحاجة إلى دعوى تصحيفه، وهو أن الشخص يسمى مسلما إذا أتى بالكلمة وهي الإقرار بالشهادتين، ولايستحق وصف الإيمان إلا إذا عمل بالشرائع وهذا ماذكره الزهري نفسه، فقد قال (كنا نقول الإسلام بالإقرار، والإيمان بالعمل، والإيمان قول وعمل قرينان لاينفع أحدهما إلا بالآخر) نقله ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) ٢٩٥/٧. وهذا ماذكره ابن تيمية أيضا في تفسير كلام الزهري فقال (ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة، بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في دين الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يُشهد له بالإسلام) (مجموع الفتاوى) ٢٥٩/٧. ومع ذلك فليس لنا أن نصّف الإسلام والإيمان إذا اقترنا بغير ماورد في حديث جبريل عليه السلام، أما مقاله الاستاذ الشاذلي في هذا فقول محدث لا أصل له، وهو قول مردود غير مقبول لقوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ) رواه مسلم.

ثم ننتقل إلى فقرة أخرى من كلام الاستاذ/ عبدالمجيد الشاذلي.

ب - قال الاستاذ الشاذلي إن الإيمان والإسلام إذا انفردا في نصوص الكتاب والسنة، دلّ كل منهما على أصل الدين وهو التوحيد بنوعيه القولي والعلمي، أي أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. صفحة «ج» في المقدمة، وص ٩٧ و ٢٢٣ و ٢٢٦ و ٢٢٩.

وكلامه هذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف قول السلف. والصواب في هذا أن الإيمان أو الإسلام إذا انفرد في النص فإنه يدل على الدين كله لا على أصله فقط ولا على التوحيد فقط. كما أن أصل الدين ليس مرادفاً للتوحيد بنوعيه، بل يشتمل أصل الدين على التوحيد وعلى أمور أخرى. ونبدأ ببيان أن الإيمان والإسلام إذا انفردا دلّ كل منهما على الدين كله لا على التوحيد فقط، فنقول إن التوحيد بنوعيه هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يدل على هذا حديث مباني الإسلام لابن عمر فذكر أن الركن الأول هو الشهادتان في رواية متفق عليها، وفي رواية لمسلم وصف الركن الأول بقوله صلى الله عليه وسلم (على أن يوحد الله). كما يدل عليه حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن ففي إحدى رواياته (ليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) وفي رواية أخرى للبخاري (ليكن أول ماتدعوهم إلى أن يوحدوا الله) الحديث ثم ذكر الصلاة والزكاة. وهو حديث متفق عليه.

ونخلص من هذا إلى أن التوحيد الذي تدل عليه شهادة أن لا إله إلا الله هو الركن الأول من أركان الإسلام لا الإسلام كله، وهو الركن الأول من أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل لا الإيمان كله، وهو الشعبة الأولى من شعب الإيمان المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم (الإيمان بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق) الحديث رواه مسلم، قال العلامة السفاريني رحمه الله (قال في القاموس: التوحيد إيمان بالله وحده) (لوامع الأنوار البهية) ٥٧/١. والإيمان بالله وحده هو الركن الأول من أركان الإيمان لا الإيمان كله.

وإذا أراد الاستاذ الشاذلي جعل التوحيد مرادفاً للإيمان، وإذا كان السلف أجمعوا على أن الإيمان بضع وستون شعبة وأنه يزيد وينقص، فهل التوحيد بضع وستون شعبة؟، وهل التوحيد يزيد وينقص؟.

فلفظا الإسلام والإيمان ليسا مرادفين للفظ التوحيد، بل التوحيد ركن من أركانها وجزء من أجزائها. وهذان اللفطان إذا انفردا دلّ كل منهما على الدين كله بما في ذلك التوحيد وبقية أركان الإيمان وشعبه.

ودليله بالنسبة للإسلام، قوله تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) آل عمران، وقوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) المائدة، فسَمي الله تعالى الدين الكامل بالإسلام ولم يقصر الإسلام على أصل الدين فقط كما قال الشاذلي.

ودليله بالنسبة للإيمان: حديث شعب الإيمان السابق، وذكر البخاري في (باب أمور الإيمان) في كتاب الإيمان من صحيحه قوله تعالى (ليس البر أن تولوا وجوهكم) البقرة، وقوله تعالى (قد أفلح المؤمنون) المؤمنون. ومنه أيضاً قوله تعالى (إنما المؤمنون) بالأنفال، وقوله (إنما المؤمنون) بالحجرات. فاشتمل الإيمان على كل شرائع الدين كما قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى) ١٩ / ٢٩٣.

فبأي حجة قصر الاستاذ الشاذلي الإيمان والإسلام على التوحيد وهو ركن من أركان الدين لا الدين كله. قال السيوطي رحمه الله (وليس الإسلام إسمًا للتوحيد فقط، بل لمجموع الشريعة بفروعها وأعمالها) (الحاوي للفتاوى) للسيوطي، ج ٢ ص ٢٢٥، ط المكتبة العصرية ببيروت ١٤١١ هـ. هذا في بيان أن الإسلام أو الإيمان ليس هو التوحيد فقط.

ويتبين أيضاً مما سبق أن الإسلام والإيمان إذا انفردا دلّ كل منهما على الدين كله لا على أصل الدين كما قال الشاذلي.

ويتبين أيضا أن أصل الدين هو أصل الإيمان، وهذا ليس هو التوحيد فقط كما قال المؤلف، بل يشتمل أصل الإيمان على الإيمان بأركان الإيمان الستة وعلى بعض أعمال القلب والجوارح التي يكفر تاركها إذ كان أصل الإيمان ضدًا للكفر.

ج - ثم تمادي الشاذلي في الخطأ في نفس المسألة، فقال إن الإسلام - الذي إذا أطلق تناول التوحيد بنوعيه - هو الإسلام العام الذي هو إسلام النبيين والذي تختلف دلالاته عن دلالة حديث جبريل (ص ٢٢٣ من كتابه). فأقول: ومن قال إن الإسلام إذا أطلق فهو الإسلام العام وليس الإسلام الخاص الذي بُعث به محمد صلى الله عليه وسلم، بأي دليل يقول هذا؟ بل إن العكس هو الصحيح ولو قال يهودي أسلمت ثم لم يلتزم شرائع الإسلام وقال اليهودي قصدت الإسلام العام وليس إبراهيم وموسى، لحكم عليه بالردة، لا يختلف العلماء في هذا قال ابن قدامة (كل من تلقّظ بالإسلام أو أخبر عن نفسه به ثم أنكر معرفته بما قال لم يُقبل انكاره وكان مرتدًا، نصّ عليه أحمد في مواضع) انظر (المغني مع الشرح الكبير، ١٠ / ٩١)، لأن الإسلام إذا أطلق أريد به دين محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقبل منه) آل عمران. وحتى لو وافقناه على قوله أن المراد هو الإسلام العام فهو خطأ أيضًا لأنه من قال إن إسلام النبيين عليهم السلام هو التوحيد فقط، ألم تكن لهم شرائع كما قال تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) المائدة؟، أكانت شرائعهم هذه من إسلامهم أم ليست منه؟.

د - وقال الاستاذ الشاذلي إن الإيمان - الذي إذا أطلق تناول التوحيد بنوعيه - هو الإيمان المجمل (ص ٢٢٣) وأراد بالإيمان المجمل أصل الإيمان كما يدل عليه كلامه وسيأتي بتمامه. فأقول: بأي حجة قال إن الإيمان إذا أطلق أريد به أصل الإيمان؟، هذه دعوى بلا دليل، فلفظ الإيمان إذا أطلق - كما في كلام المؤلف - دلّ على الدين كله بجميع شعبه، وليس لأحد أن يصفه بغير ما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شُعْب الإِيمان كما أن دعوى المؤلف أنه أراد بالإيمان المرادف للتوحيد أنه الإيمان المجمل هي دعوى غير مُسَلَّمة، لأنه جعل هذا الإيمان مرادفاً للإسلام إذا انفردا وقسيمه إذا اجتمعا، والسلف إنما قالوا بهذا - الانفراد والاجتماع - عن الإيمان الذي هو الدين كله أي الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق لا أصل الإيمان فقط الذي سَماه المؤلف بالإيمان المجمل، فهذا الذي صنعه المؤلف خلط واضطراب.

وإذا سلّمنا بقول الاستاذ الشاذلي إنه أراد بلفظ الإيمان المنفرد أصل الإيمان - الذي سَماه الإيمان المجمل - وأنه مرادف للتوحيد. فنقول إن أصل الإيمان ضده الكفر، وهو لا يختلف معنا في هذا، ونقول أجمع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر، فلا بد أن تكون الصلاة داخلة في أصل الإيمان، إذن فلم يقتصر أصل الإيمان على التوحيد فقط، وما قلناه في الصلاة يقال في الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، وهي أمور زائدة على التوحيد. فتبيّن أن قوله (الإيمان - حتى لو أراد به أصل الإيمان أو الإيمان المجمل - إنه هو التوحيد) هو قول خطأ.

وقبل أن ننقل إلى فقرة أخرى من كلامه، نقول: قال السلف: إن الإيمان قول وعمل، أو إنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ونحوها من الأقوال التي نقلناها عن ابن تيمية في الكلام عن كتاب (الإيمان) لمحمد نعيم ياسين. فهذه أقوال السلف في الإيمان. فمن من السلف قال بقول الاستاذ الشاذلي: إن الإيمان هو التوحيد القولي أو توحيد الصفات عند اقترانه بالإسلام، وإن الإيمان هو التوحيد بنوعيه عند الإطلاق؟. بكل أسف هذا قول مخترع ليس له أصل في كلام السلف فضلا عن أن يكون له أصل في الكتاب والسنة، وهذا الدين مبني على النقل كما أسلفت. وإذا اتفق السلف على قول فليس لأحد من الأمة أن يخرج عنه أو أن يُحدث غيره، وإذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة فليس لأحد أن يُحدث قولاً جديداً زائداً عنهم لأنه يعني أن الحق غاب عن السلف وأدركه

المتأخر، وهذا منكر عظيم، لأنه يعني أن الأمة كانت على ضلالة حتى أدرك المتأخر الحق، والأمة لا تجتمع على ضلالة بالإجماع ولا بد فيها من طائفة على الحق دائماً وأبداً، فإذا اختلفوا على أقوال فالحق في واحد منها ليس خارجاً عنها، وإذا أتى المتأخر بقول خارج عن أقوالهم فهو خطأ قطعاً إذ الحق في واحد من أقوالهم. انظر في الكلام عن هذه المسألة (مجموع فتاوى ابن تيمية) ج ١٣ ص ٥٩ - ٦٠. وبتطبيق هذا الأصل تعلم أن التفسيرات التي وضعها الأستاذ الشاذلي للإيمان والإسلام هي خطأ بلا ريب لخروجها عما قال به السلف في ذلك. ثم ننتقل إلى فقرة أخرى من كلامه.

هـ - قال الأستاذ الشاذلي (ولفظ الإيمان بهذه الدلالة هو الإيمان المجمل، ثم قد يُقرن بالإيمان الواجب في آية واحدة، فإذا ذهب بعض الإيمان الواجب بترك بعض الواجبات أو بفعل بعض المحرمات، بقي بعضه وبقي معه الإيمان المجمل لا يتبع بعض) (ص ٢٢٣ من كتابه). يتبين من كلامه هذا أنه أراد بالإيمان المجمل أصل الإيمان لأنه هو الذي يبقى بعد ذهاب الإيمان الواجب. ولنا هنا تعليقان:

التعليق الأول: تعبيره عن أصل الإيمان بلفظ الإيمان المجمل غير دقيق، فهما ليسا مترادفين. فإن السلف يستعملون أصل الإيمان كجزء في مقابل الإيمان الواجب والإيمان الكامل، في حين يستعملون الإيمان المجمل في مقابل الإيمان المفصل، قال ابن تيمية عن الإيمان (وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة) (مجموع الفتاوى) ٦٣٧/٧.

وقال شارح العقيدة الطحاوية (فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاً يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملًا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل) ص ٣٧٧ - ٣٧٨. فهذه استعمالات السلف لمصطلحي أصل الإيمان، والإيمان المجمل، وقد سبق القول بأن كل عمل يكفر تاركه فهو داخل في أصل الإيمان، إذ إن أصل الإيمان هو القدر الذي ينجو به العبد من الكفر، ومن هذه الأعمال: الصلاة بإجماع الصحابة كما أسلفنا القول، وما وجب من الأعمال لا بد من أن يؤمن به العبد إيماناً مفصلاً بكيفيته وما يصح به وما يُفسده، فالإيمان المفصل بالصلاة داخل في أصل الإيمان بلا شك، فلم يقتصر أصل الإيمان بذلك على الإيمان المجمل ولا يردفه. وبهذا يتبين لك خطأ المؤلف في تعبيره عن أصل الإيمان بالإيمان المجمل. فأصل الإيمان يشتمل على الإيمان المجمل بأمور والإيمان المفصل بأمور أخرى.

أما التعليق الثاني: فهو على قوله (وبقي معه الإيمان المجمل لا يتبع بعض)، وقد تبين أنه أراد بالإيمان المجمل أصل الإيمان، فقوله إن أصل الإيمان لا يتبع بعض خطأ بل هو قول المرجئة، فإنه يتبع شأنه في ذلك شأن الإيمان كله. فأصل الإيمان - الذي هو ضد الكفر - يتكون من شعب كل شعبة منها إيمان وهذا يدل على أنه يتبع بعض إلا أنه لا يصح إلا باكتمال هذه الشعب، فهناك فرق بين عدم التبع بعض وعدم الصحة.

أما شعب أصل الإيمان والذي لا يصح إلا باكتمالها فهي:

على القلب: المعرفة والتصديق وبعض أعمال القلب كالإخلاص والمحبة والخشية والانقياد والرضا والتسليم لله، والمقصود بالمعرفة أي معرفة معنى لا إله إلا الله وماتدل عليه كما نص عليه في حديث عثمان بن عفان عند مسلم، ومعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالاً، والمقصود بالتصديق تصديقه في كل ما جاء به جملة وعلى الغيب. ويتبع المعرفة: التصديق بما عرفه وأعمال القلب والتي أهمها الرضا والإذعان لما عرفه وصدق به وإيثاره على ماعده

وهي المحبة، وخشية الله دون ماسواه. هذا ما يجب على القلب. وإذا قامت هذه الأعمال بالقلب على الوجه الصحيح فلا بد أن يتبعها عمل الجوارح.

وعلى اللسان: الإقرار بالشهادتين. وهذا الإقرار يفترض أنه إخبار عن تصديق القلب وعن إنشاء الالتزام بسائر شرائع الإيمان، فمن لم يقر مع القدرة فهو كافر، ومن أقر فهو مسلم في أحكام الدنيا، فإن صاحب إقرار اللسان اعتقاد القلب نفعه إقراره عند الله تعالى في الآخرة، وإن أقر بلسانه دون قلبه فهو مسلم في الظاهر كافر على الحقيقة وهو المنافق النفاق الأكبر.

وعلى الجوارح: أعمال الجوارح التي يكفر تاركها كالصلاة.

فهذه الشُعَب تدل على أن أصل الإيمان يتبع بعض، وقد نقل الاستاذ الشاذلي ما يدل على ذلك - في ص ٢١٧ من كتابه - عن ابن تيمية قوله (فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه، والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له، ولا يكون العبد مؤمناً إلا بهما) أهـ. كما نقل الشاذلي - في ص ٢٥٤ من كتابه - رد أحمد بن حنبل على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان لا يكون إلا شيئاً واحداً، بأنهم إذا أقروا بأنه لا بد في الإيمان من المعرفة والتصديق والإقرار فقد أقروا بالتعدد وأن هذا لا يستطيعون رده وإلا قالوا قولاً عظيماً، وكلام أحمد هذا ذكره ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) ٣٩٥/٧ - ٣٩٦. كما نقل الشاذلي عن ابن تيمية قوله (ولا بد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيماناً البتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس، وهذا الذي أنكره السلف على الجهمية) ص ٢٥٧ بكتاب الشاذلي، وص ٣٠٧ بالمجلد السابع بمجموع الفتاوى. فكيف ينكر المؤلف تبعض أصل الإيمان مع ما نقله؟.

والخلاصة: أن أصل الإيمان يتبع بعض خلافاً لقول المؤلف، وأن الكافر قد تكون معه شعبة من شعب أصل الإيمان، إلا أن الإيمان لا يصح إلا باكتمال شعب أصل الإيمان، فالمنافق النفاق الأكبر معه بعض شعب أصل الإيمان وهو الإقرار باللسان كما في قوله تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله) المنافقون ١، واليهود معهم بعض شعب أصل الإيمان وهو التصديق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) البقرة ١٤٦، وفرعون معه بعض شعب أصل الإيمان وهو تيقنه بصحة نبوة موسى وصحة ما جاء به عليه السلام كما قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) النمل ١٤، وإبليس معه بعض شعب أصل الإيمان وهو الإيمان بالربوبية وبيوم البعث كما في قوله تعالى (قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون) صلى الله عليه وسلم ٧٩، ومع ذلك فهؤلاء كلهم كفار إذ لم تكتمل لديهم جميع شعب أصل الإيمان، وهذا معنى قوله تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) يوسف ١٠٦، أورد ابن القيم هذه الآية ثم قال (أثبت - سبحانه وتعالى - لهم إيماناً به سبحانه مع الشرك) (الصلاة) ص ٢٨. وقال ابن تيمية (كما لا يكون مؤمناً إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيمان) (مجموع الفتاوى) ٢٨٣/١٥، ويراجع أيضاً (مجموع الفتاوى) ٣١٧/٧.

وهذا كله في بيان تبعض أصل الإيمان خلافاً لقول المؤلف.

ثم ننقل إلى فقرة أخرى من كلامه.

و - قال الاستاذ عبدالمجيد الشاذلي في تفسير قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة) البقرة ٢٠٨، قال (يدعوهم باسم الإيمان المجلل ليحققوا الإيمان الواجب الكامل بالدخول في جميع الطاعات ووجوه البر - راجع ابن كثير ص ٢٤٨) (حد الإسلام) ص ٢٢٥، هذا كلامه. والتعليق هنا على قوله (الإيمان الواجب الكامل) وأحال في كلامه على تفسير ابن كثير فلم أجد هذا المصطلح به وإنما قال ابن كثير (وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع

الإسلام وهي كثيرة جداً ما استطاعوا منها) أهـ (تفسير ابن كثير، ٢٤٨/١) فترجم الاستاذ الشاذلي كلام ابن كثير هذا في مصطلح (الإيمان الواجب الكامل). وهذا المصطلح لا يُعبّر عن معنى الآية ولا عن معنى كلام ابن كثير في تفسيره.

وبيان ذلك أن الإيمان له ثلاث مراتب - وقد ذكرتها في تعليقي على العقيدة الطحاوية - وأجزأها هنا فأقول:

* المرتبة الأولى: أصل الإيمان - وتكلمنا عنه في الفقرة السابقة - ويُسمى أيضاً (مطلق الإيمان)، وبه النجاة من الكفر فأصل الإيمان مضاد للكفر، وبه يدخل العبد في عموم المخاطبين بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا)، وبه يستحق العبد أن يخرج من النار إذا دخلها بتقصيره في الإيمان الواجب ولم يشأ الله أن يغفر له.

* المرتبة الثانية: الإيمان الواجب، وهو مازاد عن أصل الإيمان من فعل الواجبات وترك المحرمات، ويُسمى أيضاً (كمال الإيمان الواجب)، والناس فيه على درجتين:

الدرجة الأولى: المقصرون فيه، بترك واجب أو فعل محرم، وهم أصحاب الكبائر أو ما يُسمى بالفاسق المُلَي، وهم أصحاب الوعيد، ومن مات منهم غير تائب فهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم يخرج من النار بما معه من أصل الإيمان، وهذه درجة (فمنهم ظالم لنفسه) فاطر ٣٢، وإذا غفر الله له دخل الجنة ابتداء بلا سابقة عذاب.

الدرجة الثانية: الذين أدّوا الإيمان الواجب بتمامه لم يقصروا فيه ولم يزيدوا عليه، وهذه مرتبة (ومنهم مقتصد) فاطر ٣٢، وهؤلاء هم المستحقون للوعد السالمون من الوعيد، أي أنهم يستحقون دخول الجنة ابتداء بلا سابقة عذاب بفضل الله وبرحمته حسب وعده الصادق، وفي هؤلاء أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم - فيمن اقتصر على فعل الواجب - (أفلح إن صدق) الحديث متفق عليه. وأصحاب هذه الدرجة قد أدّوا بالإيمان الواجب الكامل، وهذا هو المصطلح الذي ذكره الاستاذ الشاذلي، وهو لا يُعبّر عن كل شرائع الإسلام المذكورة في قوله تعالى (ادخلوا في السلم كافة) وإنما يُعبّر هذا المصطلح عن الواجب فقط من هذه الشرائع ولا يدخل فيه المستحبات. قال ابن تيمية (والإيمان المؤلف من الأقوال الواجبة والأعمال الواجبة الباطنة والظاهرة هو المجموع الواجب الكامل) (مجموع الفتاوى) ٢٧٦ / ١٨.

* المرتبة الثالثة: الإيمان المستحب، وهو مازاد عن الإيمان الواجب من فعل المندوبات والمستحبات وترك المكروهات والمشتبهات، وهذه درجة (ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله) فاطر ٣٢، وهم المحسنون وأصحاب هذه الدرجة يدخلون الجنة ابتداء بلا سابقة عذاب برحمة الله تعالى في درجة أعلى من المقتصدين، (وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً) الإسراء ٢١، وتسمى هذه المرتبة أيضاً بمرتبة كمال الإيمان المستحب.

هذه مراتب الإيمان الثلاث، ومجموعها يُسمى: الإيمان الكامل. وهو ماعناه عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه بقوله (إن للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان) رواه البخاري تعليقا في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وقوله (فقد استكمل الإيمان) هي مرتبة الإيمان الكامل، وهي المرتبة التي عناها ابن كثير في قوله (أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام) وهذا الكلام يشتمل على مراتب الإيمان الثلاث: أصله وكماله الواجب وكماله المستحب، أما المصطلح الذي استخدمه الاستاذ الشاذلي وهو (الإيمان الواجب الكامل) فإنه لا يشتمل على كمال الإيمان المستحب وبالتالي فإن مصطلحه هذا لا يعبر عن معنى الآية التي استدل بها، كما لا يعبر عن معنى كلام ابن كثير، فقد عبّر

المؤلف عن مرتبة بمصطلح خاص بمرتبة أدنى منها، ولهذا فقد كان ينبغي أن يستخدم مصطلح (الإيمان الكامل) أو (الإيمان الواجب والمستحب) بدلا من قوله (الإيمان الواجب الكامل). ثم ننتقل إلى فقرة أخرى من كلامه.

ز - في الصفحات من ٣١١ إلى ٣١٧ من كتابه ذكر وقائع نقض بني النضير وبني قريظة وكفار مكة عهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم وأجرى على الساكت منهم حكم الناقض لأنهم كانوا طوائف ممتنعين بشوكة. كما ذكر أن الردء له حكم المباشر في المحاربة والجهاد. هذا حاصل كلامه، وهذا كله صواب لا غبار عليه. والردء هو المعين على القتال بغير مباشرة منه له. ولكن الإشكال في تعليقه على هذه الوقائع، فقد قال مانصه (ومن هذه القاعدة يتبين أن تطبيق مبدأ ألا يؤخذ أحد بجريرة غيره في حالة الأفراد الذين تتألم القدرة وتصل إليهم اليد، لا بد أن يتقيد بالقيود المقتضية للإطراد في حالة الدور التي يمتنع فيها أهلها بسلطان فيكون حكم الردء حكم المباشر، وحكم المقر والساكت حكم الناقض والمحارب، مع أنه لم يباشر النقض والحرب كل فرد من الناس) أهـ. ص ٣١٧ من كتابه (حد الإسلام). والإشكال في كلامه هذا في موضعين:

الموضع الأول: تعميمه حكم المعاهدين على كل دار يمتنع أهلها بسلطان: فالحكم الذي ذكره خاص بأهل العهد من الكفار الأصليين إذا نقض بعضهم العهد ولم ينكر الباقون فهؤلاء هم الذين يجري على الساكت فيهم حكم الناقض منهم. قال السيوطي رحمه الله - في قواعده الفقهية - (القاعدة الثامنة عشرة «لا يُنسب للساكت قول»). هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه - إلى قوله - وخرج عن هذه القاعدة صور: منها لو نقض بعض أهل الذمة ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل، بل سكتوا، انتقض فيهم أيضا (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية) للسيوطي، ص ٢٦٦ - ٢٦٧، ط دار الكتاب العربي ١٤٠٧ هـ. فتعميم هذا الحكم على غير هذه الصورة غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل جميع الرجال المقاتلة حكما في بني قريظة، في حين ورد الشرع بالنهي عن قتل الرهبان والشيوخ والفلاحين ممن لا يقاتلون فعلا وإن كانوا من المقاتلة حكما وذلك في أهل الحرب وهم من أهل المنعة كما هو مقرر في فقه الجهاد.

الموضع الثاني: تعميمه الأحكام في قوله (حُكْم... حُكْم... حُكْم...) فقد أبهم المراد بالحكم، هل أراد به أحكام القتال أم أحكام الإيمان والكفر؟ فالوقائع التي ذكرها فيها التسوية في أحكام القتال، أما أحكام الإيمان والكفر فلها أسباب وعلل أخرى. وقد ترتب على إبهام المؤلف للحكم المراد في كلامه أن استند إليه البعض في تكفير عوام المسلمين الساكتين في البلاد التي يحكمها بغير ما أنزل الله حكما مرتدون ممتنعون بالشوكة، لأن المؤلف أجرى على الساكت حكم المحارب في الديار الممتنعة، فكان يجب عليه التفصيل في هذا الموضع ونظراً لأهمية المسألة وكونها من النوازل ولكثرة الجدل القائم حولها أعرض لها بإيجاز فيما يلي من جهتين: من جهة أحكام الإيمان والكفر ومن جهة أحكام القتال، وكلامي هنا عن الساكتين بهذه البلاد وهم جمهور أهلها، أما من ظهرت منه موافقة ورضا أو إعانة للحكام الكافرين على كفرهم فالكلام فيه يأتي إن شاء الله عند نقد كتاب (الرسالة اليمانية في الموالات) كما وعدت من قبل. أما بالنسبة للساكتين عن إعانة الحكام الكفار وعن الانكار عليهم وهم الأغلبية الصامتة بهذه البلاد، فأحكامهم على النحو التالي:

أولاً: من جهة أحكام الإيمان والكفر.

فالساکت بهذه البلاد لا يخلو حاله من حال من ثلاث: أن يكون ظاهره الكفر أو يكون ظاهره الإسلام أو لا يظهر منه شيء يدل على إسلام أو كفر.

١ - فمن كان ظاهره الكفر من كافرٍ أصلي أو مرتد.

فهو كافر حكماً، كالنصراني واليهودي والشيعي الملحد والمُرتد بترك الصلاة أو سبّ الدين أو عبادة المقبورين بالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح أو غيرها من أسباب الردّة.

٢ - ومن كان ظاهره الإسلام.

فهو مسلم حكماً، وهو المسمى بالمسلم مستور الحال، وهو من ظهرت منه علامة من علامات الإسلام ولم يعرف عنه ناقض من نواقضه. وذلك لأن علامات الإسلام هي أسباب ظاهرة رتب عليها الشارع الحكم لصاحبها بالإسلام، فيثبت له حكمه، إلا أن يعارض هذا الظاهر ظاهراً أقوى منه كإتيانه بناقض للإسلام فيرجّح عليه، فما لم يُعرف عنه ناقض للإسلام فحكم الإسلام ثابت له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم) الحديث رواه البخاري (٣٩١)، وقال ابن حجر في شرحه (وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك) (فتح الباري) ٤٩٧/١.

وقد أخطأ في حكم المسلم مستور الحال طائفتان:

أ - طائفة كُفرت المسلم مستور الحال لسكوته عن الحاكم الكافر، باعتبار أن السكوت دليل رضا. وهؤلاء لهم سلف من بعض فرق الخوارج - وهم العوفية والبيهسية - الذين قالوا إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد، انظر (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري، ١/ ١٩٢ و ١٩٤. وهذا قول فاسد، وقد سبق بيان أنه (لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ) ويؤكد هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رأي منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم، فقد دل هذا الحديث على أن الساكت بلسانه قد يكون منكراً بقلبه، وهو بذلك مازال مؤمناً، ومن هذا الباب أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم (إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتُنكرون، فمن كرهه فقد بريء، ومن أنكره فقد سلّم، ولكن من رضي وتابع) قالوا: يارسول الله ألا نقاتلهم؟ قال (لا، ما صلّوا) رواه مسلم، وقال النووي في شرحه (فأما رواية من روي «فمن كرهه فقد بريء» فظاهرة، ومعناه من كره ذلك المنكر فقد بريء من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع انكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه وليبرأ) (صحيح مسلم بشرح النووي) ١٢/ ٢٤٣. ومادام حال الساكت قد دخله الاحتمال فلا يجوز تكفيره بل يُحمل حاله على الاحتمال الحسن مادام مسلماً مستور الحال وقد سبق في شرح قاعدة التكفير بيان أنه لا يجوز التكفير بالأمور محتملة الدلالة ومنها السكوت المشار إليه هنا.

ب - والطائفة الثانية التي أخطأت في هذا المقام: هي الطائفة التي توقفت في إثبات حكم الإسلام للمسلم مستور الحال بهذه البلاد واشترطت وجوب تبين حاله واختبار اعتقاده لأجل الحكم بإسلامه. وهذا يوافق قول طائفة من الخوارج - وهم الأحنسية - في التوقف والتبني. انظر (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري، ١/ ١٨٠. وهذا التوقف في شأن مستور الحال بدعة، والدليل على أنه بدعة أن النصوص الدالة على إثبات حكم الإسلام لمن أظهر علامات الإسلام ورد معظمها في شأن أناس في دار الحرب أو في أثناء الحرب، فدل هذا على أن وجود من أظهر الإسلام في دار الحرب بين الكفار لا يوجب التوقف في إثبات حكم الإسلام له، ولو مات على حاله هذا لعمول معاملة المسلمين، لاختلاف بين العلماء في هذا، وكما لم يختلف العلماء في أن المسلم معصوم الدم والمال والذرية بإسلامه سواء كان في دار الإسلام أو دار الكفر، انظر (المغني مع الشرح الكبير) ٩/ ٣٣٥. ومن هذه النصوص المشار إليها. حديث أسامة بن زيد (أقتلته بعدما قال لا

إله إلا الله) الحديث متفق عليه، وحديث ابن عمر في قتل خالد بن الوليد لأسارى بني جذيمة بعدما قالوا: صباناً صباناً - وتعني عندهم أسلمنا، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وحديثه البخاري، ونحوها من النصوص. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله (ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلماً، فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال «لا إله إلا الله» لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاءه يريد الإسلام، ثم إنه يلزم الصلاة والزكاة) (جامع العلوم والحكم) ص ٧٢، ط دار الفكر.

والذين قالوا بالتوقف والتبني لهم بعض الشبهات:

* منها أنه لا يكفي الإقرار بالشهادتين للحكم بإسلام شخصٍ ما بل لابد من تبين التزامه بالشريعة، أهـ. والحق أن هذا الالتزام لابد منه لصحة الإسلام فمن أقر ولم يُصَلِّ فليس بمسلم، ولكن الصواب الذي دلّت عليه النصوص هو أنه يُحكم بإسلام الشخص بمجرد الإقرار ولا يتوقف في الحكم عليه حتى يحين وقت الصلاة لينظر هل يصلي أم لا؟ بل إذا جاء وقت الصلاة ألزم بها، فإن لم يُصَلِّ حُكِمَ بردته ويستتاب. قال ابن تيمية رحمه الله (والأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولم يكن أحد يُترك بمجرد الكلمة، بل كان من أظهر المعصية يُعاقب عليها) (مجموع الفتاوى) ٧ / ٢٥٨. وإنما يلزم بالصلاة في وقتها ويُعاقب على تركها لأن إقراره بالشهادتين متضمن للالتزام بالأحكام، وهذا هو الفرق بين قول السلف الذين قالوا إن الإقرار هو إخبار عن تصديق القلب وإنشاء للالتزام بالشريعة وبين قول المعاصرين الذين لا يرون الإقرار متضمناً للالتزام بل يعتبرون تبين الالتزام شرطاً مستقلاً للحكم بالإسلام، والنصوص التي أشرنا إليها أعلاه وكلام ابن رجب يبين صحة قول السلف وخطأ قول المعاصرين، وقال ابن رجب أيضاً (من أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماً، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم ببقية خصال الإسلام) (جامع العلوم والحكم) ص ٢١. وفي بيان تضمن الإقرار بالالتزام بالشريعة قال ابن تيمية رحمه الله (ومراد بالإقرار بالالتزام لا التصديق كما قال تعالى «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» - آل عمران ٨١ - فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه، وقد أمروا بهذا، وليس هذا الإقرار تصديقاً فإن الله لم يخبرهم بخبر، بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه، فصدقوا بهذا الإقرار والتموه، فهذا هو إقرارهم - إلي أن قال - ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منهما) (مجموع الفتاوى) ٧ / ٣٩٦ - ٣٩٧، ومثله في ٧ / ٥٣٠ - ٥٣١.

* ومن شبهات من قالوا بالتوقف والتبني: القول بأن الحال تغير، والناس اليوم يقولون الشهادة ولا يعرفون معناها، فلا بد من اختبارهم في فهمهم لمعناها وماتدل عليه من النفي والاثبات، أي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وهذا الشرط لا يدل عليه دليل شرعي بل يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذ لم يتوقفوا في اثبات الإسلام لمن أقر بالشهادتين حتى يختبروه في فهمه المعنى المراد بهما، وقال صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) الحديث رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ) رواه مسلم. كما أن أصحاب هذا الشرط يُشكل عليهم حديث ذات أنواط، فالذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يعلموا أن هذا يناقض معنى الشهادتين. والصواب في هذا أن العلم

بمعنى الشهادة كما في حديث عثمان بن عفان عند مُسلم والاحلاص فيها واليقين وغيرها من شروط صحة شهادة «لا إله إلا الله» المذكورة بكتب الاعتقاد، هذه شروط صحة الإسلام الحقيقي الذي ينفع صاحبه في الآخرة، وقد أشرت إلى هذا في بيان فرض العين من العلم بالفصل الثاني من الباب الثاني بهذا الكتاب وتراجع شروط صحة شهادة (لا إله إلا الله) في (معارج القبول) ط السلفية، ٢/ ٣٧٧ - ٣٨٦، وفي (فتح المجيد) في شرح باب (الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله) ص ٨٨ في ط دار الفكر ١٣٩٩ هـ. أما في أحكام الدنيا فالإسلام الحكمي يثبت بالنطق بالشهادتين، ومن قَصَّر في دينه بعد ذلك حُكْم عليه بحكمه الشرعي من كُفْرٍ أو فسقٍ بشروطه كما قال ابن تيمية (ولم يكن أحد يُترك بمجرد الكلمة، بل كل من أظهر المعصية يعاقب عليها) (مجموع الفتاوى) ٧/ ٢٥٨، ويعني بالكلمة الإقرار بالشهادتين. قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله (وأما قول الإنسان «لا إله إلا الله» من غير معرفة لمعناها ولا عمل به، أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد بل ربما يُخلص لغير الله من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات فلا يكفي في التوحيد، بل لا يكون إلا مشركا والحالة هذه) (تيسير العزيز الحميد) ص ١٤٠، ط المكتب الإسلامي ١٤٠٩ هـ. وتأمل قوله (فلا يكفي في التوحيد...) ولم يقل (فلا يكفي للحكم بإسلامه)، فالحكم يثبت له بأي من علامات الإسلام، أما على الحقيقة فإن أتى ببقية شروط صحة الشهادتين نفعته في الآخرة وإلا فلا، ولا يجب علينا اختباره في الدنيا للتحقق من اتبانه بهذه الشروط بل يثبت له حكم الإسلام ثم يُحاسب على تقصيره فيه. وكثيراً ما يدخل الخطأ على البعض من عدم التمييز بين الحكم بالإسلام في الظاهر الذي تجري عليه أحكام الدنيا من عصمة الدم والمال وصحة التناكح والتوارث، وبين الإسلام الحقيقي الذي تجري عليه أحكام الآخرة من الثواب والعقاب عند الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله (فإن كثيراً ممن تكلم في «مسائل الإيمان والكفر» - لتكفير أهل الأهواء - لم يلحظوا هذا الباب، ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام) (مجموع الفتاوى) ٧/ ٤٧٢، وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله (ثم اعلم يا أخي أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبه يفوز العبد بالجنة ويزحزح عن النار إنما هو ماكان على الحقيقة في كل ماذكر في حديث جبريل ومافي معناه من الآيات والأحاديث، ومالم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه مايناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت سريرته إلى الله تعالى، قال الله تعالى «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» وفي الآية الأخرى «فإخوانكم في الدين» وغيرها من الآيات) (معارج القبول) ٢/ ٣٧. والحاصل أنه لا توقف ولا تبين مع المسلم مستور الحال، ولا يتوقف الحكم بإسلامه على تعلمه بعض مسائل الدين - بل يُحكم بإسلامه ثم يجب عليه تعلم الدين كما سبق في بيان فرض العين من العلم في الباب الثاني من هذا الكتاب - وليس هذا التعلم شرطاً للحكم بإسلامه. قال ابن حجر رحمه الله (قال الغزالي: أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر، فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرزمة يسيرة من المتكلمين. وذكر نحوه أبو المظفر بن السمعاني وأطال في الرد على قائله، ونقل عن أكثر أئمة الفتوى أنهم قالوا: لا يجوز أن تكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها، لأن في ذلك من المشقة أشد من المشقة في تعلم الفروع الفقهية. - إلى أن قال ابن حجر - قال القرطبي: هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف، واحتج بعضهم بما تقدم من القول في أصل الفطرة وبما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان، فقبلوا منهم

الإقرار بالشهادتين والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم الأدلة) (فتح الباري) ١٣ / ٣٤٩ - ٣٥٢.

* ومن شبهات الذين قالوا بالتوقف والتبني: أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التبني كما في حديث الجارية وكما في آية الممتحنة، وهذا حق ولكنه لا يدل على العموم ولو كان هو القاعدة لأجراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأئمة من بعده مع كل من يدخل في الإسلام. والصواب أن التبني في هذه الأحوال كان لأسباب معينة وستأتي الإشارة إليها في القسم التالي وهذا من التبني الشرعي، أما تبني حال المسلم مستور الحال فهذا تبني بدعي.

* ومن شبهات الذين قالوا بالتوقف والتبني: اشتراط شروط معينة لأجل الحكم بالإسلام لشخص ما. مثل أن يكون في جماعة إسلامية ومبايعاً لأمر هذه الجماعة سواء كانت جماعة معينة أو مطلقة. وهذا قد يجب أحياناً كما ذكرته في كتابي (العمدة) ولكنه ليس شرطاً لصحة الإسلام لاحقاً ولا حقيقة ومن أدلة ذلك:

أن الرجل إذا أسلم بدار الحرب ولم يهاجر - إما لعجزه وإما لتمكنه من إقامة دينه بها - فهو مسلم رغم أنه ليس بجماعة ولا مبايعاً لأمر. وقد وصف الله من كان هذا حاله بالإيمان - والمقصود الإيمان الحكمي - كما قال تعالى (وإن كان من قومٍ عدو لكم وهو مؤمن) النساء ٩٢، وقال تعالى (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم) الفتح ٢٥.

ومن أدلته وصف الباغي بالإيمان: وهو المسلم الخارج على جماعة المسلمين وإمامهم، فلم يبايعه أو بايعه فخرج عليه ونقض بيعته وشق عصا طاعته، فهو مع بغيه هذا مازال مسلماً كما قال تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحدهما على الأخرى فقاتلتا التي تبغي) الحجرات ٩، فسمّاه مؤمناً مع البغي. وبهذا يتبين أن الجاهلية في قوله صلى الله عليه وسلم (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) رواه مسلم أن المراد بها مات عاصياً، وليس كافراً، إذ الباغي كذلك وهو مسلم، وقد بوّب البخاري لهذه المسألة في كتاب (الإيمان) من صحيحه في باب (المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك) وذكر فيه حديث أبي ذر مرفوعاً (إنك امرؤ فيك جاهلية).

ومن أدلته حديث حذيفة بن اليمان قال (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام) قال صلى الله عليه وسلم (فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيتك الموت وأنت على ذلك) الحديث متفق عليه. فيبين أن الإسلام يصح رغم غياب جماعة المسلمين - بالمعنى السياسي الشرعي - وغياب إمام المسلمين. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام لا يصح في هذه الحال. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وقد أسلم كثير من الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه ولم يبايعوه ولم يقيموا بدار الإسلام في المدينة، ومن هؤلاء من مات في حياته صلى الله عليه وسلم كالنجاشي ملك الحبشة رضي الله عنه، ومنهم من عاش بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهم التابعون المخضرمون، ولم يقدح هذا في إسلام أي من الفريقين.

فهذا ما يتعلق بالرد على بعض شبهات القائلين بالتوقف في الحكم بإسلام المسلم مستور الحال. وقد رتب البعض على التوقف في شأن المسلم مستور الحال ترك الصلاة خلفه، وهذه بدعة أخرى، فقد قال ابن تيمية رحمه الله (وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فمن قال: لا أصلي جمعة أو جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. والله أعلم) (مجموع الفتاوى) ٥٤٢/٤. وقال أيضاً (يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة

وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الانتماء أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟، بل يصلي خلف مستور الحال) (مجموع الفتاوى) ٢٣ / ٣٥١. أما إذا علم من إمام الصلاة فسق أو بدعة فحكمه كما قال ابن تيمية (ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تُصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب كما نُقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سألته. ولم يقل أحمد إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله) (مجموع الفتاوى) ٣ / ٢٨٠. ولشيخ الإسلام كلام مبسوط في هذه المسألة في (مجموع الفتاوى) ٢٣ / ٣٤٠ - ٣٥٩. وقد نقل شارح العقيدة الطحاوية معظم كلام ابن تيمية هذا عند شرحه لقول الطحاوي (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) (شرح العقيدة الطحاوية) ص ٤٢١ - ٤٢٦، ط ١٤٠٣ هـ.

وحتى لو كان المسلم مستور الحال هو في الحقيقة كافراً - كبعض الشيوعيين والعلمانيين والمحاربين لله ولرسوله - وظهرت منه علامة الإسلام كالصلاة فحكم رجل بإسلامه بما ظهر منه، وصلى خلفه وهو لا يعلم حقيقته وأنه كافر كفراً ظاهراً فصلاته صحيحة، قال ابن قدامة رحمه الله (إذا صلى خلف من شك في إسلامه أو كونه خنثى فصلاته صحيحة مالم يبين كفره وكونه خنثى مشكلاً، لأن الظاهر من المصلين الإسلام سيما إذا كان إماماً، والظاهر السلامة من كونه خنثى سيما من يؤم الرجال، فإن تبين بعد الصلاة أنه كافر أو خنثى فعليه الإعادة على ما بينا. وإن كان الإمام ممن يُسلم تارة ويرتد أخرى لم يُصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو) (المغني مع الشرح الكبير) ٢ / ٣٤. فإذا كانت صلاته خلف من يشك في كفره صحيحة، فصلاته خلف من يجهل كفره صحيحة من باب أولى.

هذا ما يتعلق بالمسلم مستور الحال وهو من أظهر علامات الإسلام فحكم بإسلامه ولا يعرف عنه ناقض من نواقض الإسلام.

(فائدة) علامات الإسلام الحكمي.

وهي العلامات التي إذا ظهرت من شخص حُكم له بالإسلام، ويجب أن تكون من خصائص الإسلام التي لا يشارك أهلها فيها غيرهم من أهل الملل الأخرى. فالصدقة وبر الوالدين وإغاثة الملهوف كلها من شعب الإيمان ولكن لا يختص بفعلها المسلم بل يفعلها المسلم والكافر، ويدل على ذلك حديث حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت أموراً كنت أتحنت بها في الجاهلية من صدقة أو عتق أو صلة رحم، أفيتها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أسلمت على ما أسلفت من خير) متفق عليه، والتحنت: التبع. فلا بد أن تكون علامات الإسلامي الحكمي من خصائص الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله (وكل حكم عُلق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردّة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك) (مجموع الفتاوى) ٣٥ / ٢٢٧. وقال شارح العقيدة الطحاوية (وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلماً

أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلماً بكل ما هو من خصائص الإسلام.) (شرح العقيدة الطحاوية) ط
المكتب الإسلامي ١٤٠٣هـ، ص ٧٥. وعلامات الإسلام الحكمي قسمان: علامات تكفي بذاتها،
وقرائن لا يحكم بها إلا بعد التبين وهذا بيانها باختصار:

أما العلامات التي تكفي بذاتها لإثبات حكم الإسلام لصاحبها، فمنها.

أ - النطق بالشهادتين: للحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن
محمدًا رسول الله) الحديث متفق عليه، وحديث أسامة بن زيد (أقنته بعدما قال لا إله إلا الله)
الحديث متفق عليه، وغيرها كثير، وفيها تفصيل راجعه في (نيل الأوطار ٨/ ١٢) و(المغني مع
الشرح الكبير) ١٠٠/ ١٠٢ - ١٠٢.

ب - قول الشخص (إني مسلم) كما في حديث فرات بن حيان عند أحمد وأبي داود (نيل
الأوطار، ٨/ ١٥٤). أو قوله (أسلمت لله) كما في حديث المقداد بن الأسود (أرأيت إن لقيت رجلاً
من الكفار فاقفنا) الحديث متفق عليه. أو قوله ما يدل على إرادة الإسلام كما في حديث قتال خالد بن
الوليد لأسارى بني جذيمة بعد قولهم صباباً (نيل الأوطار، ٨/ ٩).

ج - الصلاة منفرداً أو في جماعة: لحديث أنس (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا
فذلك المسلم) الحديث رواه البخاري. ونقل القرطبي عن إسحاق بن راهويه الإجماع على ذلك
(تفسير القرطبي) ٨/ ٢٠٧. وانظر (المغني مع الشرح الكبير) ١٠/ ١٠٢ - ١٠٣.

د - الأذان: رفعه أو ردّه، لأنه متضمن للشهادتين (فتح الباري، ٢/ ٩٠). وفيه حديث أنس في
الغزو والكف عن يسمع منهم الأذان، رواه البخاري. وراجع (نيل الأوطار) ٨/ ٦٩.

هـ - الحج: وفيه خلاف لأن المشركين كانوا يحجون في الجاهلية، والصحيح أنه علامة لأن
النبي صلى الله عليه وسلم منعهم عن ذلك عام ٩هـ إذ أعلمهم بأن (لا يحج بعد العام مشرك) الحديث
رواه البخاري، فأصبح الحج من خصائص الإسلام. وانظر (المغني مع الشرح الكبير) ١٠/ ١٠٣.

و - شهادة رجل مسلم له: كشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي أصحمة لما صلى عليه
صلاة الجنازة يوم وفاته ولم يعلم الصحابة بإسلامه إلا حينئذ، وحديثه متفق عليه. وكشهادة ابن
مسعود بإسلام سهيل بن بيضاء في قصة أسارى بدر وحديثه رواه الترمذي وحسنه (نيل الأوطار،
٨/ ١٤٨).

ز - التبعية للوالدين المسلمين أو أحدهما: وهذه يحكم بها بإسلام الأطفال دون البلوغ.

أما القرائن التي لا يحكم بها إلا بعد التثبت، فمنها:

أ - تحية الإسلام: فمن ألقى تحية الإسلام (السلام عليكم) فهي قرينة على إسلامه وليست
قاطعة إذ قد يقولها الكافر عادةً أو تقيّةً أو مجاملةً فيلزم التثبت، ذكره القرطبي في تفسيره (٥/ ٣٣٩)
وابن حجر في الفتح (٨/ ٢٥٩). في تفسير قوله تعالى (إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً) النساء ٩٤ مع حديث ابن عباس المتفق عليه في سبب
نزولها وأنها فيمن ألقى التحية فعداً عليه بعض المسلمين فقتله. وإنما لم تكن التحية قاطعة لأن غير
المسلم قد يقولها كما في حديث أنس (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعلكم) متفق عليه.

ب - الهدي الظاهر (السيما) من الثياب واللحية والشعر والعمامة وغيرها، قال محمد بن
الحسن الشيباني رحمه الله في (السير الكبير) (وإذا دخل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة
فلا بأس أن يقتلوا من لقوا من رجالهم إلا أن يروا رجلاً عليه سيما المسلمين أو سيما أهل الذمة
للمسلمين فحينئذ يجب عليهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله) أهـ. قال الشارح الإمام
السرخسي (لأن تحكيم السيما أصل فيما لا يوقف على حقيقته، قال تعالى «سيماهم في وجوههم»
الفتح ٢٩، وقال تعالى «تعرفهم بسيماهم» البقرة ٢٧٣، وقال تعالى «يعرف المجرمون بسيماهم»

الآية، الرحمن ٤١، ومتى وقع الغلط في القتل لا يمكن تداركه، وليس في تأخيره إلى أن يتبين الأمر تفويت شيء على المسلمين، فهذا ينبغي لهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتبين لهم حاله، وهذا لأن السيماء في كونه محتملا لا يكون دون خبر الفاسق، وقد أمرنا بالتثبت هناك، فهذا هنا أولى (السير الكبير) ١٤٤٤ / ٤.

وهناك أمور أخرى يستدل بها على الإسلام الحكمي كتلاوة القرآن، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره من الوظائف الشرعية، والجهاد في سبيل الله تعالى، وفي كل هذا تفصيل. ويمكن تقسيم هذه العلامات والقرائن بأكثر من طريقة، وبسط هذا بكتابي (الحجة في أحكام الملة).

فهذا ما يتعلق بمستور الحال - وهم القسم الثاني من أقسام الساكتين ببلاد المسلمين التي يحكمها حكام مرتدون بغير شريعة الإسلام - وهو من كان ظاهره الإسلام ولا يُعرف عنه ناقض من نواقضه. وسُمِّي هذا بمستور الحال لأنه لم يُختَبَر حقيقة أمره وعدالته الباطنة، وقد بَيَّنْتُ معنى (العدالة الباطنة) في الباب الخامس من هذا الكتاب عند الكلام في شروط المفتي. وهل يجب البحث عن عدالته الباطنة؟ والجواب: يجب البحث عنها فيما تشترط له العدالة الباطنة كتركيب الشهود عند القاضي، وفي الولايات العامة كالإمامة الكبرى والقضاء، وانظر في هذا (الأشباه والنظائر) للسيوطي، ص ٦١٢ - ٦١٦، وص ٧٥٠، ط دار الكتاب العربي ١٤٠٧ هـ. وطرق معرفة العدالة الباطنة هي كما قال ابن تيمية (ومعرفة أحوال الناس: تارة تكون بشهادات الناس، وتارة تكون بالجرح والتعديل وتارة تكون بالاختبار والامتحان) (مجموع الفتاوى) ٣٣٠ / ١٥.

فهذا القسم الثاني من الساكتين، ثم نتكلم في القسم الثالث وهو من لم يظهر منه شيء.

٣ - من لم يظهر منه شيء يدل على إسلام أو كفر.

فهذا يُسمَّى مجهول الحال، ولا يقال: (المسلم مجهول الحال) كما قلنا في القسم الثاني (المسلم مستور الحال)، لأننا إذا قلنا (المسلم) فقد حكمنا له بالإسلام ولم يبق حاله مجهولاً. وحكم مجهول الحال في هذه البلاد: هو التوقف في الحكم عليه ولا يستصحب له أصل معين، ولا يبحث عن حاله، إلا أن تدعو الحاجة إلى معرفة حكمه فيتبين أمره، ولا يُحكم عليه إلا بظاهر، وعند العجز التام عن إثبات الظاهر يُحكم له بحكم الدار مع اعتبار حال سكانها. وباختصار يمكن القول بأن مجهول الحال في هذه البلاد: يُتوقف في الحكم عليه ويُتبين أمره عند الحاجة.

وهذا شرح موجز للعبارة الأولى:

أ - أما التوقف في الحكم عليه: فلأن الشارع رتب الحكم بالإسلام أو الكفر على أسباب ظاهرة، وهذا لم يظهر منه شيء فلا يثبت له حكم، وقد قال تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) الإسراء ٣٦.

ب - وأما أنه لا يُستصحب له أصل معين: فلأن الاستصحاب أضعف الأدلة ولا يثبت به حكم إلا عند العجز عن إثبات ظاهر يُحكم به، وإثبات الظاهر بالنسبة لمجهول الحال الحيّ ممكن بالتبين والتحري فلا يُعمل باستصحاب الأصل. وتفصيل هذا الكلام: هو أن الأصل الذي يستصحب للمجهول في كلام الفقهاء هو حكم الدار مع اعتبار ديانة سكانها، فالمجهول في دار الإسلام يُحكم بإسلامه، ومع ذلك فإن اللقيط في قرى أهل الذمة في دار الإسلام يُحكم بكفره لأنه منهم في الغالب، والمجهول في دار الكفر يُحكم بكفره، ومع ذلك فإن اللقيط في دار الكفر التي يقطنها بعض المسلمين محكوم بإسلامه في وجه تغليباً لحكم الإسلام. فالأصل المستصحب للمجهول هو حكم

الدار مع اعتبار ديانة سكانها، انظر (المغني مع الشرح الكبير) ٦/ ٣٧٥، و(أحكام أهل الذمة) لابن القيم، ٥١٨/٢ - ٥١٩، ط دار العلم للملايين ١٩٨٣. ومع ذلك فلم يقل أحد من العلماء بالعمل بهذا الاستصحاب إلا عند العجز التام عن اثبات علامة ظاهرة يُعمل بها، فلم يحكموا بهذا الاستصحاب إلا في اللقيط والميت المجهول الذي ليس عليه علامة، قال ابن قدامة رحمه الله (دار الإسلام يُحكم بإسلام لقيطها ويثبت للميت فيها إذا لم يعرف أصل دينه حكم الإسلام في الصلاة عليه ودفنه وتكفينه من الوقف الموقوف على أكفان موتى المسلمين) (المغني مع الشرح الكبير) ٢١٥/١٢. فهذه من الصور التي يُعجز فيها عن اثبات ظاهر فيُعمل بالأصل. ومثاله أيضا ما قاله ابن رجب الحنبلي رحمه الله (لو وجد في دار الإسلام ميت مجهول الدين: فإن لم يكن عليه علامة الإسلام ولا الكفر أو تعارض فيه علامة الإسلام والكفر صلى عليه نصّ عليه، فإن كان عليه الكفر خاصة فمن الأصحاب من قال يصلي عليه والمنصوص عن أحمد أنه لا يصلي عليه ويدفن، وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والظاهر إذ الأصل في دار الإسلام الإسلام والظاهر في هذا الكفر، ولو كان الميت في دار الكفر فإن كان عليه علامات الإسلام صلى عليه وإلا فلا، نص عليه أحمد في رواية على بن سعيد، وهذا ترجيح للظاهر على الأصل ها هنا كما رجحه في الصورة الأولى) (القواعد الفقهية) لابن رجب، ص ٣٤٥، ط دار المعرفة، ومعنى (نصّ عليه) أي أحمد بن حنبل إما المذهب، وبهذا ترى أن الظاهر يقدم دائما على استصحاب الأصل الذي لا يُعمل به إلا عند العجز عن اثبات الظاهر. أما العلامات التي يستدل بها على دين الميت فمثل الختان والهدي الظاهر كما قال ابن مُفلح الحنبلي (قال أحمد في المقتول بأرض حرب «يستدل عليه بالختان والثياب» فثبت أن للسيما حكما في هذه المواضع في باب الحكم بالإسلام والكفر) (الفروع) ٦/ ١٦٨. ألا ترى كيف قدم السياما في الحكم على الميت قبل اعتبار الأصل؟ مع أن السياما من القرائن التي تحتاج إلى تبين وليست من العلامات المستقلة، وكذلك الختان ليس من خصائص المسلمين، فقد كان العرب في الجاهلية يختنون وكذلك اليهود كما ورد في حديث هرقل، وفيه قال (فمن يختن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختن إلا اليهود - إلى قوله - وسأله عن العرب، فقال: هم يختنون) الحديث متفق عليه. فلم يقل العلماء باستصحاب حكم الدار إلا عند العجز عن اثبات ظاهر يُحكم به كما في اللقيط والميت الذي ليس عليه علامة، فإذا كانت عليه علامة - ولو كانت قرينة كالختان والسيما - حُكم بها تغليباً للظاهر على الأصل، قال ابن تيمية رحمه الله (الظاهر يقدم على الاستصحاب، وعلى هذا عامة أمور الشرع - إلى قوله - إن التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقاً، وأدنى دليل يُرجح عليه) (مجموع الفتاوى) ٥١/٢٣ - ١٦. وقال ابن تيمية أيضا (أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام: أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك، فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرّمه الله ورسوله مُغيّر لهذا الاستصحاب، فلا يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذلك) (مجموع الفتاوى) ٢٩/ ١٦٦. وكلام شيخ الإسلام هنا وإن كان في العمل بالاستصحاب كدليل شرعي: أنه لا يُحكم به في إباحة أو تحريم إلا بعد البحث عن غيره من الأدلة لأنه أضعفها وكل دليل غيره مقدم عليه، فكلامه هذا جارٍ أيضا في مسألتنا هذه: أنه لا يقال باستصحاب حكم الدار في اثبات إسلام أو كفر إلا بعد البحث عن العلامات الظاهرة المُغيّرة للأصل لأن هذه العلامات هي أسباب شرعية وضعها الشارع لترتيب الأحكام عليها، أما الاستصحاب فهو العمل بالأصل لعدم وجود دليل مُغيّر له، فإذا ظهر أدنى دليل رُجّح عليه. ولهذا فإنه حيث يُعمل بالاستصحاب في اثبات إسلام أو كفر فإن أي دليل يظهر يُقدّم عليه ويُغيّر حكمه، كما قال ابن قدامة في حكم اللقيط (وفي الموضع الذي حكمنا بإسلامه إنما يثبت ذلك ظاهراً لا يقيناً

لأنه يحتمل أن يكون وَلَدَ كافرٍ، فلو أقام كافرٌ بَيِّنَةً أنه وَلَدَهُ وَلَدَ على فراشه حكمنا له به) (المغني مع الشرح الكبير) ٣٧٦/٦.

والحاصل: أن مجهول الحال لا يستصحب في الحكم عليه أصل معين، وذلك لسببين:
أحدهما: أن استصحاب الأصل (حكم الدار مع اعتبار ديانة سكانها) لا يُعمل به في اثبات إسلام أو كفر إلا عند العجز عن اثبات ظاهر يُحكم به - كما في اللقيط والميت المجهول - وفيما عدا هاتين الصورتين فإنه يمكن اثبات ظاهر لمجهول الحال الحيّ بتبيين أمره، فلا يعمل بالاستصحاب مع إمكان اثبات الظاهر كما ذكره ابن تيمية ونقل فيه الإجماع. وننبه هنا على أن العمل بالاستصحاب في الميت المجهول إنما يكون في الأمور التي لا تنازع فيها ولا ضرر فيها على أحد كالصلاة عليه ودفنه، أما إذا ترتب على اثبات دينه تنازع أو خصومة كالتنازع في ميراثه إذا اختلف الورثة في دينه فلا يصح استصحاب الأصل ولا بد من البحث عن البينات والشهود، انظر (المغني مع الشرح الكبير) ١٢/٢١٤ - ٢١٦. وهذا مما يبين لك ضعف الاستصحاب كدليل.
والسبب الثاني: أن الأصل الذي يستصحب حكمه في هذه الأحوال (وهو حكم الدار مع اعتبار ديانة سكانها) قد دخله اختلاط كبير جعل صفته غير منضبطة، وهذا بالإضافة إلى السبب السابق يجعلنا نؤكد أنه لا يعمل بهذا الأصل إلا في حالة العجز التام عن اثبات ظاهر يُحكم به، وهذا في اللقيط والميت المجهول كما سبق بيانه، وأما الاختلاط الذي دخله فحكم الدار (التي يحكمها حكام كافرون بأحكام كافرة) أنها دار كفر وهذا هو حكم البلاد التي نتكلم عنها - وستأتي إشارة موجزة فيما بعد لأحكام الديار إن شاء الله - وأما سكانها فهم خليط من المسلمين وغير المسلمين، فهذه البلاد كانت من قبل دار إسلام يتميز فيها المسلم عن غير المسلم، إلا أنه ومع تطبيق القوانين الوضعية اختلط المسلم بغير المسلم بلا تمييز لسببين:

أحدهما: عدم إلزام أهل الكتاب بالغيار الذي يُميزهم عن المسلمين - في الثياب والشعر والمراكب والأسماء والكنى - لإسقاط العمل بعقد الذمة بموجب الدساتير والقوانين الوضعية التي ساوت بين السكان في الحقوق والواجبات على أساس مبدأ المواطنة وألغت مبدأ الهوية الدينية. وألبس الغيار مما يميز بين الناس في دار الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله (إن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها لئلا تقضي مشابھتهم إلى أن يُعامل الكافر معاملة المسلم، فسُدَّت هذه الذريعة بإلزامهم التمييز عن المسلمين) (اعلام الموقعين) ٣/١٥٧.

والثاني: إقرار المرتدين على ما هم عليه بسبب عدم تجريم الردّة في القوانين الوضعية، أما في دار الإسلام فالأمر كما قال ابن قدامة (إن المرتد لا يُقرّر على رده في دار الإسلام) (المغني مع الشرح الكبير) ١٢/٢١٤. وقد سبق بيان معنى هذا الكلام في قاعدة التكفير وأن المرتد في دار الإسلام يُستتاب فإن تاب وعاد إلى الإسلام وإلا قُتل، وبذلك لا يبقى مرتد ردة ظاهرة في دار الإسلام. أما الآن فنحن نقطع بوجود كثير من المرتدين بهذه البلاد من تاركي الصلاة والساحرين بالدين وأهله ومن الذين يسبون الدين ومن الشيوعيين والعلمانيين وعبيد القبور وغيرهم.

فمع التمييز في دار الإسلام يكون مجهول الحال - الذي ليست عليه علامة تميزه - هو غالبا مسلم، لعدم إقرار المرتد بها ولتمييز الذمي بالغيار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) الحديث متفق عليه، فهذا مع نهيه عن بداءة أهل الكتاب بالسلام يدل على أن مجهول الحال بدار الإسلام محكوم بإسلامه. أما في هذه البلاد اليوم مع اختلاط المسلم بالكافر وعدم التمييز لم يبق أصل منضبط يستصحب لمجهول الحال، ويكون الحكم عليه بإسلام أو كفر ضرب من التخرض والتخمين.

لأجل هذا كله فإننا نرى أن مجهول الحال لا يستصحب له أصل في اثبات إسلام أو كفر إلا في أضيق الحدود وذلك في حالة اللقيط والميت المجهول الذي ليس عليه علامة.

ونتابع شرح العبارة التي ذكرناها في حكم مجهول الحال، وقد شرحنا معنى قولنا (يتوقف في الحكم عليه ولا يستصحب له أصل معين) ثم قلنا:

ج - (ولا يبحث عن حاله، إلا أن تدعو الحاجة إلى معرفة حكمه فيُتَبَيَّن أمره). أما عدم البحث عن حال مجهول الحال فلأنه لم يجر عليه العمل بين المسلمين، فلم يكونوا يعترضون كل مجهول ليتبينوا حاله، وهذا مندرج تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم (من حُسن المرء تركه مالا يعنيه) قال النووي: حديث حسن رواه الترمذي وغيره. أما اعتراض الناس وتبين أحوالهم فهو شأن الخوارج كما هو ثابت عنهم في كتب الفرق.

وقولنا (إلا أن تدعو الحاجة....) فهذا هو الذي جرى عليه العمل: التبيين للحاجة، وعليه تدل الأدلة، والمقصود بالتبيين هنا: تبين دين مجهول الحال، ومن المواضع التي يُحتاج فيها إلى ذلك:

* العتق: لما أوجب الله من تحرير الرقبة المؤمنة في مواضع، قال تعالى (فتحرير رقبة مؤمنة) النساء ٩٢، أما العبد الكافر فلا يُجزىء تحريره في مواضع، كما أنه مكروه عموماً إذ قد يلحق بعد حريته بدار الكفر ويبقى على كفره أما بقاءه بين المسلمين ففيه تعريض له بالإسلام. فالعتق من المواضع التي يجب فيها تبين دين الرقيق، عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يارسول الله، جارية لي صككتها صكّة، فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال (انتي بها)، قال: فجئت بها، قال (أين الله؟) قالت: في السماء، قال (من أنا؟)، قالت: أنت رسول الله. قال (اعتقها فإنها مؤمنة) الحديث رواه مسلم. نقل ابن تيمية عن أبي عثمان الصابوني قوله (وإمامنا أبو عبدالله الشافعي احتج في كتابه «المبسوط» في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتنعها ليعرف أنها مؤمنة أم لا) (مجموع الفتاوى) ١٩٢/٥. وحديث الجارية هذا يستدل به على أن التبين إنما يكون عند الحاجة وأن من أقر بما أقربت به حكم له بالإسلام، وأخطأ في الاستدلال به فريقان: فريق استدل به على إطلاق التبين مع عموم الناس وأنه لا يحكم لأحد بالإسلام إلا بعد امتحانه وهذا خطأ لأن التبين في الحديث كان لسبب، وفريق استدل به على أن الإيمان هو الإقرار - وهم فريق من المرجئة - لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها بالإيمان بإقرارها، والمقصود بالإيمان في الحديث الإيمان الحكمي المرادف للإسلام الحكمي لا الإيمان الحقيقي، قال ابن تيمية رحمه الله (الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة، ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم «اعتقها فإنها مؤمنة» أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يُرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقينته بمجرد هذا الإقرار) (مجموع الفتاوى) ٤١٦/٧، وقد سبقت الإشارة إلى الفرق بين الإيمان الحكمي والإيمان الحقيقي عقب ذكر مراتب الإيمان في التنبيه الهام المذكور في التعليق على العقيدة الطحاوية.

* اثبات إسلام الشهود عند القاضي: هذا من المواضع التي يجب فيها تبين دين مجهول الحال، لأن الإسلام شرط في صحة الشهادة - على تفصيل - وإذا فرط القاضي في هذا توجه اللوم إليه ووقع ضمان الخطأ عليه. قال ابن قدامة (قال القاضي: ولا بد من معرفة إسلام الشاهد ويحصل ذلك بأحد أربعة أمور (أحدها) إخباره عن نفسه أنه مسلم أو اتيانه بكلمة الإسلام (الثاني)

اعتراف المشهود عليه بإسلامه (الثالث) خبرة الحاكم (الرابع) بَيِّنَة تقوم به) (المغني مع الشرح الكبير) ٤١٩ / ١١ باختصار، وفيه ذكر طرق تبيين دين مجهول الحال.

وفي الجملة فإن كل ما يشترط له معرفة الدين يجب فيه تبيين دين مجهول الحال، كالنكاح والإجارة والشركة ومصارف الزكاة والوقف الذي لا يجوز صرفه إلا لمسلم، ومواضع وجوب الدية كأن تقتل رجلاً خطأ بحادث سيارة أو غيره وهو مجهول لك، فيجب تبيين دينه ودين أوليائه فإن ثبت أنه مسلم وجبت عليك الدية - على عاقلتك - لأوليائه المسلمين إلا أن يعفوا كما تجب عليك الكفارة، فإن كان أولياء القتل المسلم كافرين فلا تجب الدية وإنما الكفارة فقط لقوله تعالى (فإن كان من قومٍ عدوٍ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) النساء ٩٢، انظر (تفسير ابن كثير، ١/ ٥٣٥) و (تفسير القرطبي، ٥/ ٣٢٤) و (المغني مع الشرح الكبير، ٩/ ٣٤٠). فإن كان القتل نصرانياً أو مرتداً أو زانياً محصناً فلا يجب عليك دية ولا كفارة لأنه مهدر الدم. وحيث وجبت الدية تجب وإن لم يحكم بها قاضٍ كما هو الحال في كثير من البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية، والقاتل مسئول عنها أمام الله. وفي هذه الصورة لا يكفي استصحاب الأصل للمقتول خطأ لما يترتب عليه من تنازع وحقوق بخلاف الميت المجهول الذي يستصحب له الأصل في حكم الصلاة عليه ودفنه إذ لا ضرر في ذلك على أحد (راجع المغني مع الشرح الكبير، ١٢/ ٢١٥ - ٢١٦، وفيه أن العمل بالأصل يكون فيما لا تنازع فيه). فهذه الأمور ونحوها من المواضع التي يُحتاج فيها إلى تبيين دين المجهول. وهذا هو التبيين الشرعي (تبيين دين مجهول الحال عند الحاجة إلى ذلك) في مقابل التبيين البدعي الذي ذكرناه قبلاً (وهو التبيين لاثبات الإسلام الحكمي للمسلم مستور الحال).

ومن الأمور المتعلقة بمجهول الحال والتي ثار الجدل حولها هذه الأيام حكم الذبائح بهذه البلاد مع جهالة حال الذابح واحتمال كونه مرتداً بسبب إقرار المرتدين على ردتهم بهذه البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية. فهل يتوقف عن أكل الذبائح بهذه البلاد؟ وهل يجب على من يريد شراء اللحم أن يتبين حال الذابح وقد يكون الذابح غير البائع؟.

والجواب: أن الكلام في هذه المسألة مبني على تحريم ذبيحة المرتد، وهو الصواب، وذهب الشوكاني رحمه الله إلى أن ذبيحة الكافر مباحة إذا سمى الله عليها وأنه لا يوجد دليل يحرمها (السيل الجرار، ٤/ ٦٤). وهذا خطأ ودليل التحريم ما ذكره الشيخ منصور البهوتي في قوله (ولا تباح ذكاة مرتد، وإن كانت رده إلى دين أهل الكتاب، ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق وكذا الدروز والتمانة والنصيرية بالشام لقوله تعالى «وطعام الذين أوتوا الكتاب جلّ لكم» المائدة ٥ - فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار) (كشف القناع) ٦/ ٢٠٥. وعلى هذا فالذبائح بهذه البلاد ثلاثة أقسام:

* إذا علم أن الذي ذكّاه مسلم مستور الحال أو كتابي (يهودي أو نصراني) فهذه حلال.

* وإذا علم أن الذي ذكّاه كافر كمرتد أو وثني فهذه عين الحرام وهي كالميتة في التحريم.

* وإذا جهل حال الذي ذكّاه فهذا موضع السؤال: فإذا كان ذلك في دار الإسلام فقد أجمع العلماء على شراء اللحم الموجود بالأسواق دون سؤال عن جلّه، ومع أن الأصل في اللحوم الحظر (جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٦٠، والمغني مع الشرح الكبير ٤/ ٣٠٨) إلا أن الظاهر أن المسلمين لا يقرون ببيع مالا يحل بأسواقهم وحالهم محمول على الصحة والسلامة فقدم هذا الظاهر على الأصل ومن هنا أجمعوا على شراء اللحم بدار الإسلام دون سؤال عن جلّه، حتى قال الشيخ منصور البهوتي في شرح الإقناع (ويحل مذبوحٌ منبوذ، أي ملقى بموضع يحل ذبح أكثر أهله، ولو جهلت تسمية الذابح، لأنه يتعذر الوقوف على كل ذبحٍ وعملاً بالظاهر) (كشف القناع) ٦/ ٢١٢. وأما في البلاد التي نتكلم عنها، والتي يحتمل أن يكون بعض الذابحين فيها مرتدين، فالجّل والحرمة متوقفان على قوة الشبهة وضعفها: فإذا كثرت المرتدون في موضعٍ ما قويت الشبهة في

اللحوم المجهولة وقدم الحظر فلا يشتري من هذا الموضع، وإذا قلَّ المرتدون في موضعٍ ما ضعفت الشبهة في اللحوم المجهولة لأن ذبائح المرتدين وهي كالميتة اختلطت بما لا ينحصر من الذبائح المباحة فجاز الشراء. قال ابن تيمية رحمه الله (إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر: كاختلاط أخته بأهل بلد، واختلاط الميتة والمغصوب بأهل بلدة، لم يوجب ذلك تحريم مافي البلد، كما إذا اختلطت الأخت بالأجنبية والمذكى بالميت، فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال) (مجموع الفتاوى) ٥٣٢/٢١، وقال أيضا (والحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان:

أحدهما أن يكون محرماً لعينه كالميتة والأخت من الرضاعة، فهذا إذا اشتبه بما لا يُحصر لم يحرم، مثل أن يعلم أن في البلدة الفلانية أختاً له من الرضاعة ولا يعلم عينها، أو فيها من يبيع ميتة لا يعلم عينها، فهذا لا يحرم عليه النساء ولا اللحم. وأما إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو المذكى بالميت حَرَمًا جميعاً) (مجموع الفتاوى) ٢٩ / ٢٧٦. وقوله (وأما إذا اشتبهت.....) يعني به إذا اشتبهت بعدد منحصر أي قليل فهنا تكون الشبهة قوية ويقدم التحريم. وهذه القاعدة (الإباحة إذا اختلط الحرام بعدد لا ينحصر - كبير - من الحلال، والحظر إذا اختلط الحرام بعدد منحصر - قليل - من الحلال) قال بها معظم أهل العلم، انظر (المغني مع الشرح الكبير) ٥١/١، و (بدائع الفوائد) لابن القيم ٢٥٨/٣، (القواعد) لابن رجب الحنبلي ص ٢٤١، (الانصاف) لعلاء الدين المرداوي ٧٨/١ - ٧٩، (رسالة كشف الشبهات عن المشتبهات) للشوكاني ص ١٦ ضمن (الرسائل السلفية) له.

فالواجب على المسلم بهذه البلاد: أن يتحرى شراء اللحم ممن يثق بدينه من الذابحين، فإن تعذر سأل من يشتري منه اللحم عن حال الذابح وديانته، فإن تعذر عمل بقاعدة اختلاط الحرام بما ينحصر وما لا ينحصر من الحلال. ولا يجزىء عن هذا التحري والتبيين مجرد التسمية عند أكل اللحم، فإن حديث (سموا عليه أنتم وكلوه) قد ورد فيما إذا عُلِمَ أن الذابح مسلم ولكن شك في هل سَمَى الله وقت الذبح أم لا؟، ولم يرد هذا الحديث في جهالة دين الذابح، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا بلحمٍ لاندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال (سموا عليه أنتم وكلوه)، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري (٥٥٠٧) أي أن الذابحين كانوا حديثي الإسلام قريبي العهد بالكفر وربما يجهلون وجوب التسمية عند الذكاة. وانظر (مجموع فتاوى ابن تيمية) ٣٥ / ٢٤٠. هذا ولا ينبغي أن تكون مسألة الذبائح المجهولة والأكل منها محل خصومة ونزاع بين المسلمين، لأنها مسألة اجتهادية، فقد يرى شخص أن الشبهة قوية في موضع فلا يأكل من ذبائحه ويكون رأي الآخر بخلافه، ومادام الأمر محتملاً، فلا انكار في المحتملات، وإنما يُنكر في شيء صريح واضح كمن يأكل من ذبيحة مرتد ظاهر الردة فهذا كأكل الميتة يُنكر عليه.

وقد كان هذا كله في شرح قولنا في حكم مجهول الحال إنه (لا يُبحث عن حاله، إلا أن تدعو الحاجة إلى معرفة حكمه فيتبين أمره).

د - ثم قلنا (ولا يُحكم عليه إلا بظاهر، وعند العجز التام عن اثبات الظاهر يُحكم له بحكم الدار مع اعتبار حال سكانها). هذا الكلام سبق شرحه وهو تأكيد لما قلناه من أن الاستصحاب لا يحكم به إلا عند العجز عن اثبات الظاهر كما في اللقيط والميت المجهول فيما لا تنازع فيه، وفيما عدا ذلك لا يُحكم إلا بظاهر في اثبات دين المجهول فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للجارية بالإقرار ولم يستصحب لها أصل معين، وكذلك القاضي في تبينه لإسلام الشهود لم يستصحب لهم أصلاً معيناً كما أسلفنا.

هذا ما يتعلق بحكم مجهول الحال وهو من لم يظهر منه إسلام أو كفر، وهو القسم الثالث من أقسام الساكنين في هذه البلاد التي يحكمها حكام كافرون بأحكام الكفار والتي كانت من قبل ديار إسلام ومازال يسكنها كثير من المسلمين. وقد كان هذا التفصيل لإزالة الإشكال في تعميم الأحكام الذي ورد في كلام الأستاذ عبدالمجيد الشاذلي، خاصة وأنه لم يفرق بين أحكام الإيمان والكفر وأحكام القتال، أما أحكام الإيمان والكفر فقد سبق بيانها فيما مضى.

ثانياً: وأما من جهة أحكام القتال.

فالمسلم معصوم بإسلامه أينما وجد في دار الإسلام أو دار الحرب (المغني مع الشرح الكبير) ٩/ ٣٣٥، ولا يجوز قتله أثناء قتال الكفار - إذا كان مختلطاً بهم ويمكن تمييزه - إلا لضرورة، وهذه هي (مسألة تترس الكفار بالمسلمين). وإذا كان مختلطاً بهم ولا يمكن تمييزه عنهم بعلامة فلا مؤاخذه في قصده بالقتل والحال هذه، وهذه الصورة ذكرها ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) ٥٣٦/٢٨ - ٥٤٧، واستدل لها بحديث الجيش الذي يُخسف به بالبيداء، ويُبعث كل أحد على نيته. أما إذا كان المسلم في هذه البلاد مميزاً وغير مختلط بالكفار حال القتال فلا سبيل إلى قتله. هذا والله تعالى أعلم.

فهذه بعض المواضع من كتاب (حد الإسلام) لعبدالمجيد الشاذلي، التي أردت أن أنبه على مافيه من أخطاء وأمور اختلطت على المؤلف، والحق أن هذا ليس حصراً لأخطاء الكتاب ولكني أردت فقط أن أنبه على أخطائه في موضوع الإيمان والكفر، وإلا فإن الكتاب به أخطاء أخرى أعرضت عن ذكرها، ومنها مثلاً في كلامه عن يوسف عليه السلام (في ص ٤٢٢) قال إنه كرّسول لا بد أن يكون مطاعاً للقاعدة (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) النساء ٦٤ أه، ولا حاجة له في هذه الآية لأن الإرادة فيها إرادة شرعية وهذه ليست متحتمة الوقوع وليست إرادة قدرية متحتمة الوقوع، ويدل على أنها ليست متحتمة الوقوع أن بعض الأنبياء لم يؤمن بهم أحد من أقوامهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في حديث سبقك بها عكاشة - (ويأتي النبي وليس معه أحد) الحديث متفق عليه، فهذا نبي يأتي يوم القيامة وحده لأنه لم يؤمن به أحد من قومه، فمعنى قوله تعالى (إلا ليطاع) أي أمر الله بطاعته شرعاً، ولكنه قد يُطاع وقد يُعصى، ولا يطيعه إلا من كتب الله له ذلك في علمه فتتفق الإرادة القدرية في حق المطيع مع الإرادة الشرعية، ولذلك أعقب الله ذلك بقوله (إلا بإذن الله) أي لا يطيع الرسول أحد إلا من شاء الله أن يؤمن وأذن له في ذلك قدراً. ومن الأخطاء أيضاً: عند كلامه في قصة حاطب بن أبي بلتعة قال إن مافعله ليس موالاتة للكفار وهذا بخلاف النص ففيه نزل صدر سورة الممتحنة باتفاق أهل العلم وقال الله فيها (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء)، فنص على أن مافعله موالاتة، ولكن الأستاذ الشاذلي أشكل عليه أن الموالاتة لم توصف بغير الكفر في القرآن وحاطب لم يكفر فقال إن فعله ليس موالاتة، وحلّ هذا الإشكال سيأتي في نقدي لكتاب (الرسالة الليمانية في الموالاتة) إن شاء الله، هذا والله تعالى أعلم.

وبهذا أختتم الكلام في الكتب الخاصة بموضوع الإيمان والكفر، وهي آخر ما ذكره من كتب الاعتقاد الخاصة بالمرتبة الثالثة من مراتب الدراسة الشرعية. وبالله تعالى التوفيق. بقيت ثلاثة موضوعات أرجأت الكلام فيها إلى آخر هذا المبحث كما ذكرت في خلاله، وهي أحكام الديار، ونقد كتابي (القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع) و (الرسالة الليمانية في الموالاتة). وهذا بيانها:

الموضوع الأول:

أحكام الديار

وفيه خمس مسائل:

- ١ - أساس تقسيم العالم إلى دارين.
 - ٢ - الأدلة على هذا التقسيم.
 - ٣ - تعريف دار الإسلام ودار الكفر.
 - ٤ - تغيير صفة الدار.
 - ٥ - الأحكام المترتبة على اختلاف الديار.
- وهذا شرح موجز لهذه المسائل:

المسألة الأولى: أساس تقسيم العالم إلى دارين.

اعلم أن أساس تقسيم العالم إلى دارين - دار الإسلام ودار الكفر - هو عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة: عموماً مكانياً لجميع أهل الأرض، وعموماً زمانياً من وقت بعثته صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة، ومع عموم بعثته وصدّعه بدعوته صلى الله عليه وسلم انقسم الخلق إلى مؤمن به وكافر، ثم فرض الله تعالى على المؤمنين الهجرة من بين الكافرين، وقيض الله لهم أنصاراً بالمدينة فكانت هي دار الهجرة ومجتمع المهاجرين وبها أنشأ رسول دولة الإسلام، وظل فرض الهجرة إلى المدينة قائماً حتى فتح مكة، ثم ظلت فريضة الهجرة على كل مسلم يقيم بين الكافرين، فتميزت الديار بذلك إلى دار الإسلام وهي مجتمع المسلمين وموضع سلطانهم وحكمهم، ودار الكفر وهي مجتمع الكافرين وموضع سلطانهم وحكمهم، ثم فرض الله على المؤمنين قتال الكفار إلى قيام الساعة فسميت دارهم أيضاً دار الحرب.

أما الأدلة على ذلك:

فالأدلة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم كثيرة منها: قوله تعالى (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) الفرقان ١، وقال تعالى (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) الأعراف ١٥٨، وقال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) سبأ ٢٨، وقال تعالى (وقل للذين أتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ) آل عمران ٢٠، وقال تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) آل عمران ٨٥. ونحوها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أُعْطِيتُ خمساً لم يُعْطَ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصِرْتُ بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأيُّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليُصَلِّ، وأُجِلَتْ لي الغنائم، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وُبعثت إلى الناس كافة، وأُعْطِيتُ الشفاعة) رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه، وعموم البعثة من الدين بالضرورة.

وأما انقسام الخلق بدعوته صلى الله عليه وسلم إلى مؤمن به وكافر، فهذه سنة الله القدريّة مع جميع الرسل، كما أنها سنته في خلقه ولا بد من وجود الفريقين: المؤمنين والكافرين في الأرض إلى قبيل قيام الساعة - حتى تهب الرياح الطيبة - لتتحقق سنة الابتلاء قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حَقَّتْ عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين) النحل ٣٦، وقال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين) الفرقان ٣١، وقال تعالى (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة،

ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) هود ١١٨ - ١١٩. وفي الحديث (ومحمدٌ فرّق بين الناس) رواه البخاري عن جابر (٧٢٨١)، وفي الحديث القدسي (وقاتل بمن أطاعك من عصاك) رواه مسلم عن عياض بن حمار. فلا بد من وجود المؤمن والكافر في الخلق لتتحقق سنة الابتلاء كما قال تعالى (ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض) محمد ٤، وقال تعالى (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً) الفرقان ٢٠، وفي الحديث القدسي قال الله عزوجل للنبي صلى الله عليه وسلم (إنما بعثتك لأبتليك وابتلي بك) رواه مسلم عن عياض بن حمار.

وأما فرض الهجرة على المسلم من بين الكافرين، فمن أدلته قوله تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً) النساء ٩٧، فالوعيد الوارد في الآية على ترك الهجرة يدل على وجوبها - لأن ماورد في تركه وعيد فهو واجب - إلا من عذر كما في الآيات التالية لها، ويدل عليه أيضاً الوعيد الوارد في الأحاديث الأمرة بالهجرة كقوله صلى الله عليه وسلم (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، لا تراءى نارهما) الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح مرسلًا. وقال صلى الله عليه وسلم (لا تنقطع الهجرة مادام العدو يقاتل) رواه أحمد، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح.

وأما فرض قتال الكافرين على المسلمين فأدلته معروفة، ومنها قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) الآية - التوبة ٥، وقوله تعالى (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) الآية - التوبة ٣٦، وقوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) الحديث متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم (بُعِثْتُ بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده) الحديث رواه أحمد.

وهنا تنبيه هام: فنحن إذ قلنا إن عموم الرسالة هو أساس تقسيم العالم إلى دارين، فإنه لا يشترط وجود الدارين معاً دائماً في الدنيا، ولا يشترط لصحة وصف دارٍ ما بأنها دار كفر أن توجد في الدنيا دار إسلام، فليس هذا داخلاً في مناط الحكم على الديار كما سيأتي بيانه إن شاء الله. بل قد تخلو الأرض من دار الإسلام في وقتٍ ما ولا يوجد فيها إلا دار الكفر، كما كان الحال في صدر الإسلام قبل الهجرة إلى المدينة، وكما هو الحال في زماننا هذا، ويشير إليه حديث حذيفة بن اليمان في الفتن وفيه قال (فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟، قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعضّ بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) الحديث متفق عليه. هذا ما يتعلق بأساس تقسيم العالم إلى دارين.

المسألة الثانية: الأدلة على هذا التقسيم.

ذهب بعض المعاصرين - مثل د. وهبة الزحيلي في كتابه (آثار الحرب في الفقه الإسلامي) - إلى أن تقسيم العالم إلى دارين لا أساس له من الكتاب والسنة وإنما هو اجتهاد من الفقهاء بعد عصر النبوة وعصر الصحابة.

ويجب أن يكون معلوماً أن هذا التقسيم مجمع عليه بين علماء الأمة من السلف والخلف. وأن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل من الكتاب أو السنة كما قال ابن تيمية رحمه الله، انظر (مجموع الفتاوى) ٣٩ / ٧، ونحن نذكر هنا بعض الأدلة على هذا التقسيم:

١ - فمن كتاب الله تعالى: قوله تعالى (وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا) إبراهيم ١٣، وقوله تعالى (قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لنعودن في ملتنا) الأعراف ٨٨. فالإضافة في كلمتي (أرضنا) و (قريتنا) - وهي إضافة الأرض والقرية إلى ضمير المتكلمين (نا) - هي إضافة تملك، فأرضنا وقريتنا تعني أرض الكافرين وقرية الكافرين التي يملكها الكفار ويتحكمون فيها بالأمر والنهي والسلطان ولهذا هددوا رسولهم، وهذه هي صفة دار الكفر.

وقوله تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيم كنتم، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) النساء ٩٧، وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار) الممتحنة ١٠، وقوله تعالى (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) الأنفال ٧٢، فهذه النصوص الخاصة بالهجرة تدل دلالة واضحة على الدارين دار الإسلام ودار الكفر إذ الهجرة إذا أطلقت في نصوص الشرع تعني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.

ومن النصوص في هذا أيضا قوله تعالى (سأوريكم دار الفاسقين) الأعراف ١٤٥.

٢ - ومن السنة: الأحاديث الواردة في وجوب الهجرة وهي تدل على تقسيم العالم إلى دارين، ومنها الأحاديث المذكورة في المسألة الأولى ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم (كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مُشركٍ بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين) رواه النسائي بإسناد حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وبالإضافة إلى أحاديث وجوب الهجرة، فمن النصوص الدالة على هذا التقسيم:

* عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو) متفق عليه.

* ومنها حديث ابن عباس الطويل في الرجم وفيه أن عبدالرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب بمنى (فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة) الحديث رواه البخاري (٦٨٣٠).

* ومنها ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة) أهـ.

* ومنها حديث أبي هريرة في قصة هجرته قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق:

ياليلة من طولها وعنائها . . على أنها من دارة الكفر نَجَّتْ.

قال: وأبق مني غلامٌ لي في الطريق، قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبينما أنا عنده إذ طَلَعَ الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حرٌّ لوجه الله، فأعتقته) رواه البخاري (٤٣٩٣). قال ابن منظور (والدارة: لغة في الدار) (لسان العرب) ٢٩٨ / ٤، ط دار صادر.

* ومنها حديث عائشة في قصة الجارية المهاجرة التي اتهمت في الوشاح، وفيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لِحَيٍّ من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعت - أو وقع منها - فمرت به حذِيَاءٌ وهو مُلقَى فحسبته لحماً فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون

حتى فتشوا قُبُلُها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرَّت الحدياة فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خِباءٌ في المسجد أو حِفْشٌ، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلساً إلا قالت: ويوم الورشاح من تعاجيب ربنا . . ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني

قالت عائشة: فقلت لها ماشأنك لا تقعين معي مقعداً إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث، أهد. رواه البخاري (حديث ٤٣٩). وبلدة الكفر هي دار الكفر كما قال ابن حجر في شرحه (وفيه فصل الهجرة من دار الكفر) (فتح الباري) ١ / ٥٣٥. فهذه النصوص تدل على أن تقسيم العالم إلى دارين دار الإسلام ودار الكفر ثابت بالكتاب والسنة ومنقول عن الصحابة. وأن الهجرة واجبة من الثانية إلى الأولى. بل قد وردت المصطلحات الخاصة بهذه الديار في الكتاب والسنة - في النصوص السابقة - بألفاظ مختلفة مثل: دار الفاسقين - أرض العدو - دار الهجرة والسنة - دار شرك - دار الكفر - بلدة الكفر. وهذا كله في الرد على من زعم إن تقسيم العالم إلى دارين أمر أحدثه الفقهاء باجتهادهم.

المسألة الثالثة: تعريف دار الإسلام ودار الكفر

يظهر من الأدلة المذكورة في المسألتين السابقتين أن دار الإسلام هي البلاد الخاضعة لسلطان المسلمين وحكمهم، وأن دار الكفر هي البلاد الخاضعة لسلطان الكافرين وحكمهم، وإليك أقوال العلماء في هذا:

قال ابن القيم رحمه الله (قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، ومالم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة) (أحكام أهل الذمة) لابن القيم، ١ / ٣٦٦، ط دار العلم للملايين ١٩٨٣.

وقال الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله (عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما تصير دارهم دار الحرب بثلاث شرائط، أحدها: أن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين، والثاني: أن لا يبقى فيها مسلم آمن بإيمانه ولا ذمي آمن بأمانه، والثالث: أن يُظهروا أحكام الشرك فيها. وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين) (المبسوط) للسرخسي، ج ١٠ ص ١١٤، ط دار المعرفة. فجعل الصاحبان المنطوق هو الغلبة والأحكام.

ولم يعتبر العلماء الشروط التي ذكرها أبو حنيفة رحمه الله، حتى خالفه صاحباه: القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني كما ذكر السرخسي، وذكره أيضاً علاء الدين الكاساني وعلل قولهما بقوله (إن كل دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام إذا طبقت فيها أحكامه، وتضاف إلى الكفر إذا طبقت فيها أحكامه، كما تقول الجنة دار السلام والنار دار البوار، لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، ولأن ظهور الإسلام أو الكفر بظهور

أحكامهما) (بدائع الصنائع) للكاساني، ٩/ ٤٣٧٥، ط زكريا علي يوسف. فجعل الكاساني مناط الحكم على الدار هو نوع الأحكام المطبقة فيها.

وانتقد ابن قدامة الحنبلي أيضاً شروط أبي حنيفة فقال (ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة، وعلى الإمام قتالهم فإن أبابكر الصديق رضي الله عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة، ولأن الله تعالى قد أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه وهؤلاء أحقهم بالقتال لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم فيكثر الضرر بهم، وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويُتبع مدبرهم ويُجاز على جريحتهم وتغنم أموالهم، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لاتصير دار حرب حتى تجتمع فيها ثلاثة أشياء: أن تكون متاخمة لدار الحرب لأشياء بينهما من دار الإسلام (الثاني) أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمن (الثالث) أن تجري فيها أحكامهم. - قال ابن قدامة - ولنا أنها دار كفار فيها أحكامهم فكانت دار حرب) (المغني مع الشرح الكبير) ١٠/ ٩٥. فجعل ابن قدامة مناط الحكم على الدار نوع الأحكام الجارية فيها.

وقال السرخسي في شرحه لكتاب (السير الكبير) (والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام الإسلام) (السير الكبير) ٥/ ٢١٩٧.

وللقاضي أبي يعلى الحنبلي (كل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر) (المعتمد في أصول الدين) لأبي يعلى ص ٢٧٦، ط دار المشرق ببيروت ١٩٧٤. ولعبدالقاهر البغدادي مثله في (أصول الدين) له، ص ٢٧٠، ط دار الكتب العلمية ط ٢ وقال الشيخ منصور البهوتي (وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهي ما يغلب فيها حكم الكفر) (كشاف القناع) له، ٣/ ٤٣.

مناط الحكم على الدار

مناط الحكم هو علته، وسميت العلة مناطاً لأنها مكان نوطه أي تعليقه، وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض، فالعلة هي الوصف الذي عُلق عليه الحكم، فإذا وُجد الوصف وُجد الحكم وإلا فلا، وهذا هو معنى قول العلماء (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً). وقد تضمنت أقوال العلماء السابقة ذكر سببين للحكم على الدار: الأول (القوة والغلبة) كما قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن (لأن البقعة إنما تُنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة). والسبب الثاني (نوع الأحكام المطبقة فيها) كما ورد في كلام سائر من نقلنا عنهم. وعند التحقيق فإن السببين يرجعان إلى شيء واحد هو مناط الحكم على الدار، ولاتناقض بين السببين: لأن الغلبة والأحكام قرينان، فلا يكون المتغلب متغلباً إلا إذا كان هو صاحب الأمر والنهي، فالأمر والنهي هما من أهم مظاهر الغلبة والسلطان، فالسلطان المسلم يطبق أحكام الإسلام وإلا لما كان مسلماً، والسلطان الكافر يطبق أحكام الكفر. وبهذا يكون مناط الحكم على الدار هو نوع الأحكام المطبقة فيها والتي تدل على من له الغلبة فيها، كما قال صاحبان - فيما نقله السرخسي - (فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين) أهـ. وسوف يأتي في مسألة استيلاء الكفار على دار الإسلام بيان أنه إذا تغلب كافر على الدار وظلت أحكام الإسلام مطبقة (وهو الاستيلاء الناقص) فهي دار إسلام، مما يبين أن المناط يرجع إلى الأحكام المطبقة.

ويلاحظ أن كون المناط: نوع الأحكام المطبقة في الدار، هو وصف مناسب للتعليل، وذلك لأن الأحكام - لا الحاكم - هي التي تصبغ الدار بصبغتها، فأحكام الإسلام بما تأمر به وتنهى عنه تصبغ الدار بصبغة إسلامية، وأحكام الكفر بما تأمر به وتبيحه وبما تنهى عنه تصبغ الدار بصبغة الكفر

من إباحة الردة والإلحاد وسب الدين والطعن فيه بلا رادع أو عقوبة، ومن إباحة الربا والزنا والخمر والتبرج والاختلاط، ومن عدم مؤاخذه تارك الصلاة والصيام والزكاة، ومن معاقبة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خاصة بيده، وشيوع هذا كله وغيره هو من صفات دار الكفر. فالأحكام هي التي تصبغ الدار بصبغتها لا الحاكم، الذي لو أراد شيئاً من ذلك فإنه لا يمكن منه إلا بالأمر والنهي، وهذه هي الأحكام فهي إما أمر أو نهي أو إباحة، والحاكم ينفذ ذلك بشوكته.

ومن الأدلة على أن مناط الحكم على الدار: نوع الأحكام المعبرة عن أصحاب الغلبة فيها:

* قوله تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيم كنتم، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) النساء ٩٧. فكون المسلم المخاطب بالهجرة مستضعفاً في أرض ما يدل على أن الغلبة فيها للكفار، ومثله قوله تعالى (قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن من ملتنا) الأعراف ٨٨، فالإضافة في كلمة (قريتنا) هي إضافة نسبة وتملك، أي قرية الكافرين المستكبرين، ويدل على تملكهم لها وغلبتهم عليها تهديدهم المؤمنين بالإخراج منها بما يعني أنهم أصحاب الأمر والنهي فيها، فدلّ هذا على أن دار الكفر ما كانت الغلبة فيها للكفار وما كان الأمر والنهي فيها للكفار والأمر والنهي هما الأحكام وهما مظهر الغلبة والسلطان. ومثل هذه الآية قوله تعالى (وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا) إبراهيم ١٣. ويقال فيها ما قيل في الآية السابقة. فدلّ مجموع هذه الآيات على أن دار الكفر هي ما كانت الغلبة والأحكام فيها للكفار.

* وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد فتح مكة - (لا هجرة بعد الفتح) الحديث متفق عليه، وكانت الهجرة واجبة من مكة لأنها كانت دار كفر حتى الفتح، فصارت دار إسلام وسقط فرض الهجرة منها، والذي تغير بالفتح وتغيرت معه أحكام مكة هو تغير اليد الغالبة عليها من يد الكفار إلى يد المسلمين وما تبع ذلك من تغير الأحكام، فدلّ هذا على أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليها والأحكام تبع لها، فإن الكافر يحكم بأحكام الكفار والمسلم يحكم بأحكام الإسلام وإلا لكان كافراً. وفي بيان هذا المنطوق قال ابن حزم رحمه الله (لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها) (المحلى) ١١ / ٢٠٠. هذا مناط الحكم على الدار.

تنقيح مناط الحكم على الدار

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (التنقيح في اللغة: التهذيب والتصفية، فمعنى تنقيح المنطوق: تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء مالا يصلح للتعليل واعتبار الصالح لها) (مذكرة أصول الفقه) ص ٢٩٢.

وقد أخطأ البعض في هذا المقام فظنوا أن إقامة كثير من المسلمين ببعض البلدان مع أمنهم وقدرتهم على إظهار شعائر دينهم كالأذان والصلاة والصوم وغيرها كافٍ في اعتبار البلد دار إسلام، حتى قال البعض: كيف تقولون إن البلد الفلاني دار كفر وفي عاصمته ما يزيد عن ألف مسجد؟ وهذا كله لا اعتبار له وقد بيّنا أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليه والأحكام الجارية فيه، وما عدا ذلك من الأوصاف فلا اعتبار له في الحكم على الدار، ومن الأوصاف التي يجب إلغاؤها في هذا المقام تنقيحاً للمنطوق، مايلي:

١ - لا دخل لديانة أكثرية السكان في الحكم على الدار.

ودليله أن خيبر كان يسكنها اليهود ولما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عام ٧ هـ أقرهم فيها ليقوموا على زراعتها (حديث ٤٢٤٨ البخاري) وبعث عليهم أميراً من الأنصار (حديث

٤٢٤٦ البخاري)، فكان معظم أهلها اليهود - حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته - ولم يمنع هذا من كون خيبر من دار الإسلام لكونها في قبضة المسلمين تجري فيها أحكامهم. وفي هذا قال ابن حزم (وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين» يبين ما قلناه، وأنه عليه السلام إنما عَنَى بذلك دار الحرب، وإلا فقد استعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم يهود، وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يُسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرين ولا مسيئاً، بل هو مسلم مُحسن ودارهم دار إسلام لا دار شرك، لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها) (المحلى) ١١ / ٢٠٠. وقال أبو القاسم الرافعي الشافعي (وليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون بل يكفي كونها في يد الإمام وإسلامه) (فتح العزيز شرح الوجيز) للرافعي، ١٤ / ٨.

٢ - ولا دخل لظهور شعائر الإسلام أو الكفر في الحكم على الدار.

فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُظهر الدين بمكة ويدعو إليه ويجاهر المشركين بالعداوة والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله، وهذا قبل الهجرة من مكة، وكذلك كان بعض الصحابة يُظهرون الصلاة وتلاوة القرآن، ولم تصبح مكة دار إسلام بهذا بل هاجر المسلمون منها إذ كانت الغلبة فيها للكفار، وهذا مما يبين خطأ الماوردي رحمه الله في قوله (إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يُترجى من دخول غيره في الإسلام) (فتح الباري) ٧ / ٢٢٩. ونقل الشوكاني هذا القول وانتقده فقال (ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر) (نيل الأوطار) ٨ / ١٧٨.

والعكس صحيح فإقامة بعض الكفار - كأهل الذمة - بدار الإسلام وإظهارهم شعائر دينهم لا يجعلها دار كفر، إذ إن ظهور شعائر الكفر ليس بشوكة الكفار بل بإذن المسلمين. فلا دخل لإظهار الشعائر في الحكم على الدار، كما قال الشوكاني: (الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار، ولا بصوتلتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية، وإذا كان الأمر بالعكس، فالدار بالعكس). (السيل الجرار) ٤ / ٥٧٥.

٣ - ولا دخل للأمن فريق من السكان في الحكم على الدار.

فالكفار الذميون يأمنون في دار الإسلام ولا يُخل هذا بكونها دار إسلام، والمسلمون المهاجرون أمنوا بالحبشة وكانت دار كفر، وأمن المسلمون على أنفسهم بمكة مدة عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم (من صلح الحديبية حتى فتح مكة) حتى أدوا عمرة القضاء خلالها ولم يمنع هذا الأمن من كون مكة ظلت دار كفر حتى فتحها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا هجرة بعد الفتح). ولم يقل لا هجرة بعد الصلح، فبيّن أن المناط الذي غيّر حكم الدار هو الغلبة لا مجرد الأمن.

هذا ما يتعلق بتنقيح المناط ومعرفة مناط الحكم على الدار. ومنه تعلم أن البلاد التي أكثر أهلها من المسلمين ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار بالقوانين الوضعية هي اليوم ديار كفر وإن كان أكثر أهلها مسلمين يمارسون شعائر دينهم كإقامة الجمع والجماعات وغيرها في أمان، فهي ديار كفر لأن الغلبة والأحكام فيها للكفار، أما اظهر المسلمين لشعائر دينهم فليس هذا راجعاً

إلى شوكة المسلمين ولكن لأنه مأذون فيه من الحاكم الكافر، ولو أراد أن يبدل أمنهم خوفاً وفتنة بشوكته وجنوده لفعل كما هو واقع في كثير من البلاد اليوم باسم محاربة الإرهاب والتطرف الديني.

(فائدة) الأقسام الفرعية لدار الكفر.

تنقسم دار الكفر إلى عدة أقسام بأكثر من اعتبار، والإسم الجامع لها هو دار الكفر أو دار الشرك. وأقسامها هي:

١ - من جهة كون الكفر فيها قديماً أو طارئاً، تنقسم إلى:

أ - دار الكفر الأصلي: وهي التي لم تكن دار إسلام في وقت من الأوقات مثل اليابان وشرق الصين وانجلترا وقارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا.

ب - دار الكفر الطاريء: وهي التي كانت دار إسلام في وقت من الأوقات ثم استولى عليها الكفار الأصليون مثل الأندلس (إسبانيا والبرتغال) وفلسطين ودول شرق أوروبا التي كانت تحت حكم الدولة العثمانية مثل رومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا واليونان وألبانيا.

ج - دار الردة: وهي فرع من دار الكفر الطاريء، وهي التي كانت دار إسلام في وقت ما ثم تغلب عليها المرتدون وأجروا فيها أحكام الكفار، مثل الدول المسماة اليوم بالإسلامية ومنها الدول العربية. وقد مرت معظم هذه الدول بمرحلة كونها دار كفر طاريء عندما استولى عليها المستعمر الصليبي وفرض عليها القوانين الوضعية ثم رحل عنها وحكمها من بعده المرتدون من أهل هذه البلاد. وهناك بعض الفروق في الأحكام الفقهية بين دار الكفر ودار الردة ذكرها الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) ص ٥٧، ط الحلبي. وأنبه هنا على أنني كثيراً ماأصف هذه البلاد في كتاباتي ببلاد المسلمين وذلك بالنظر إلى حال أغلب سكانها، ولايرادف هذا الوصف مصطلح (دار الإسلام) بل هي ديار كفر وردة. وجهاد حكماها الكافرين فرض عين على أهلها المسلمين كما بيّناه في أكثر من موضع.

٢ - ومن جهة علاقتها بدار الإسلام، تنقسم دار الكفر إلى:

أ - دار الحرب: وهي التي ليس بينها وبين دار الإسلام صلح أو هدنة، ولايشترط قيام الحرب فعلياً لصحة هذه التسمية، بل يكفي عدم وجود صلح كما ذكرنا، بما يعني أنه يجوز للمسلمين قتال أهل هذه الديار وقتما شاءوا، ومن هنا سميت دار حرب.

ب - دار العهد: وهي التي بينها وبين دار الإسلام موادة و صلح وهدنة، كما كانت مكة فيما بين صلح الحديبية وفتح مكة (٦ - ٨ هـ). ولاتجوز موادة الكفار على الصلح وترك الحرب إلا بالنظر إلى مصلحة المسلمين كأن يكون بهم ضعف لقوله تعالى (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) محمد ٣٥، وذلك لأن الله فرض علينا قتال الكفار حتى يكون الدين كله لله، لم يفرض علينا مسالمتهم ومصالحتهم إلا عند حاجتنا لذلك، قال تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) التوبة ٥، وقال تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) الأنفال ٣٩. (انظر المغني مع الشرح الكبير) ٥١٧/١٠، و(السير الكبير) لمحمد بن الحسن، ١٦٨٩/٥. ولايجوز عقد الهدنة إلا من إمام المسلمين أو من يُنبئهم، ونظراً لغياب هذا الإمام في زماننا هذا فلا اعتبار لأي معاهدات دولية يعقدها الحكام الكافرون لصدورها ممن ليست لهم ولاية شرعية على المسلمين، فوجودها كعدمها، إذ المعدوم حكماً كالمعدوم حقيقة.

٣ - ومن جهة أمن المسلم على نفسه فيها، تنقسم دار الكفر إلى:
 أ - دار الأمن: وهي التي يأمن المسلم فيها على نفسه، مثل الحبشة في صدر الإسلام لما هاجر إليها الصحابة فراراً من بطش كفار مكة.
 ب - دار الفتنة: وهي التي لا يأمن المسلم فيها على نفسه، مثل مكة في صدر الإسلام، ومثل معظم ديار الردة اليوم.

(فائدة أخرى) الأقسام الفرعية لدار الإسلام

ترد أحياناً مصطلحات خاصة بأقسام فرعية لدار الإسلام في كتب أهل العلم، مثل:
 ١ - دار البغي: وهي ما إذا انفرد البغاة أو الخوارج ببلد في دار الإسلام واستقلوا بإجراء الأحكام فيها. ويقابلها دار العدل وهي التي تحت حكم إمام المسلمين.
 ٢ - دار الفسق: وهي ما إذا شاع الفسق ببلد في دار الإسلام، قال الشوكاني (وقد ذهب جعفر بن ميشر وبعض الهاديوية إلى وجوب الهجرة عن دار الفسق قياساً على دار الكفر، وهو قياس مع الفارق والحق عدم وجوبها من دار الفسق لأنها دار إسلام) (نيل الأوطار) ١٧٩/٨. قلت: ولكن يستحب مغادرة البلدة التي تكثر فيها المعاصي كما في حديث قاتل المائة، وفيه أخبره العالم أن مما يعينه على التوبة التحول عن بلده التي وصفها بأنها أرض سوء وأن يذهب إلى بلدة بها قوم صالحون يعبد الله معهم.
 ٣ - دار أهل الذمة: وهي غير دار العهد والصلح فهذه من أقسام دار الكفر، أما دار أهل الذمة فهي دار إسلام كما كانت خيبر بعدما فتحها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة دار أهل الذمة هي كما قال محمد بن الحسن رحمه الله (وإن حاصر أمير العسكر أهل مدينة من مدائن العدو، فقال بعضهم نسلم، وقال بعضهم نصير ذمة ولانبرح منازلنا، فإن كان المسلمون يقوون على أن يجعلوا معهم من المسلمين من يقوى على قتال من يحضر بهم من أهل الحرب ويحكم فيهم بحكم الإسلام، فعل ذلك الأمير) قال الشارح السرخسي (لأن إجراء أحكام المسلمين في دارهم ممكن، والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام المسلمين، فيجعلها الإمام دار إسلام، ويجعل القوم أهل ذمة) (السير الكبير) ٢١٩٦/٥ - ٢١٩٧.
 هذا، والمقصود من ذكر هذه الأقسام تعريف الطالب بها إذا قرأها في كتب العلم.

المسألة الرابعة: تغير صفة الدار وحكمها

صفة الدار ليست من الصفات اللازمة المؤبدة بل هي صفة عارضة قابلة للتغير بحسب اليد الغالبة عليها والأحكام الجارية فيها، فقد تكون الدار دار كفر في وقت ما ثم تصبح دار إسلام كما كانت مكة في أول الإسلام، وقد تكون دار إسلام ثم تصبح دار كفر كالأندلس وفلسطين.
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (فإن كون الأرض «دار كفر» أو «دار إسلام أو إيمان» أو دار سلم» أو «حرب» أو «دار طاعة» أو «معصية» أو «دار المؤمنين» أو «الفاسقين» أو صاف عارضة، لا لازمة، فقد تنتقل من وصف إلى وصف كما ينتقل الرجل بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم، وكذلك بالعكس) (مجموع الفتاوى) ٤٥ / ٢٧، وكرر هذا في ج ١٨ ص ٢٨٢ - ٢٨٤، وج ٢٧ ص ١٤٣ - ١٤٤.
 وقد ذهب ابن حجر المكي الهيثمي في كتابه (تحفة المحتاج لشرح المنهاج) في فقه الشافعية إلى أن دار الإسلام لا تصير دار كفر وإن استولى عليها الكفار وأجروا فيها أحكامهم، واستدل لذلك

بحديث (الإسلام يعلو ولا يُعلى) رواه الدارقطني بإسناد حسن عن عائذ بن عمرو مرفوعاً، ورواه البخاري معلقاً في كتاب الجنائز، (فتح الباري) ٣/ ٢١٨ - ٢٢٠. وقد نقل قول ابن حجر المكي هذا صديق حسن خان في كتابه (العبرة فيما ورد في الغزو والشهادة والهجرة) ص ٢٤٠، ط دار الكتب العلمية، ١٤٠٥ هـ. وقد ذهب إلى رأي ابن حجر هذا بعض المعاصرين، ولا يخفى بطلان هذا القول فإن الأدلة الخاصة على أن مناط الحكم على الدار هو الغلبة والأحكام - وقد ذكرناها في بيان المناط - هذه الأدلة الخاصة ترجح على الأدلة العامة كالتى استدلل ابن حجر. فقد أجمع العلماء على تقديم الدليل الخاص على العام، كتقديم قوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الطلاق ٤ على قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة ٢٢٨. لا يختلف العلماء في هذا. ولو صح قول ابن حجر المكي لجاز القول بأن المسلم لا يكفر أبداً وإن قام به الكفر لأن (الإسلام يعلو ولا يُعلى) وهذا خلاف النص والإجماع، وقد قال صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري.

فهذا النص العام الذي استدلل به ابن حجر لا ينبغي أن تعارض به النصوص الخاصة في كل مسألة، ولا ينبغي أن ترتب عليه مثل هذه الأحكام. وقوله بأن دار الإسلام لا تتقلب دار كفر مع مصادمته للأدلة مخالف لقول جمهور الفقهاء.

وإذا افترضنا صحة قوله لوجب أن تكون إسبانيا النصرانية دار إسلام اليوم لأنها كانت دار إسلام من قبل (الأندلس). وهذا يعني وجوب هجرة كل مسلم إلى دار الإسلام في إسبانيا وأن يقبل طوعية بجرى أحكام الكفار فيها عليه، وأنه يحرم على المسلمين الهجرة من إسبانيا لأنه لا هجرة من دار الإسلام، وأنه يحرم على المسلمين غزو إسبانيا النصرانية لأنها دار إسلام، ولو هجم الكفار على إسبانيا لوجب على كل مسلم أن يهرب ليدفع عن دار الإسلام في إسبانيا، إلى آخر لوازم قول ابن حجر، وهى لوازم لامناص منها، وفساد هذا القول ولوازمه يُغني عن إفساده.

(فصل) أثر استيلاء الكفار على دار الإسلام

وهو نوعان:

١ - الاستيلاء التام: وهو ما إذا تغلب الكفار على دار إسلام وأجروا فيها أحكام الكفر. فهذه تصوير دار كفر لتحقق المناط فيها كما ذكرنا في تعريف العلماء لدار الكفر، ويدخل في هذا بلاد المسلمين المحكومة بالقوانين الوضعية هي ديار كفر.

وهذا القسم وصفه الشيخ سليمان بن سحمان النجدي ١٣٤٩ هـ بقوله:

إذا ما تولى كافرٌ متغلبٌ .. على دار إسلام وحلَّ بها الوجل
وأجرى بها أحكامَ كفرٍ علانياً .. وأظهرها فيها جهاراً بلا مهل
وأوَّهى بها أحكامَ شرع محمدٍ .. ولم يَظهر الإسلام فيها ويُنتحل
فدى دار كفر عند كل محقق .. كما قاله أهل الدراية بالنيحل
وما كل من فيها يُقال بكفره .. فربَّ امرئ فيهم على صالح العمل

نقلاً عن (الموالاتة والمعادة) لمحماس الجلعود، ٢/ ٥٢٢.

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يُحكم فيها بالقانون؟) فأجاب (البلاد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام، تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غُيرت فتجب الهجرة، فالكفر بفشو الكفر وظهوره،

هذه بلد كفر) من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) جمع محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، ط ١٣٩٩ هـ بمكة المكرمة، ج ٦ ص ١٨٨.

٢ - الاستيلاء الناقص: وهو ما إذا تغلب الكفار على دار إسلام ولكن بقيت أحكام الإسلام هي الجارية في الدار. ومن أمثلة هذا: استيلاء التتار على الشام في أواخر القرن السابع الهجري، فالثابت تاريخياً أنهم أقرروا القضاة على الحكم بالشريعة بين المسلمين مع تكفير العلماء للتتار لحكمهم فيما بينهم بقانون كبيرهم جنكيز خان (الياسق). انظر (العبرة) لصديق حسن خان ص ٢٣٢، وكتاب (وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي) لمحمد ماهر حمادة. فالمنقول عن فقهاء ذلك العصر أن الدار لاتصير دار كفر بهذا مادامت أحكام الشريعة قائمة، انظر (العبرة) لصديق حسن خان ص ٢٣٢ وما بعدها.

والحق أنه إذا استولى الكفار على دار الإسلام وظلت أحكام الإسلام قائمة، فإنه يجب التفريق بين ما إذا كانت قائمة بسبب شوكة المسلمين أم بسبب إذن الكفار بذلك.

فإذا ظلت أحكام الإسلام جارية بسبب شوكة المسلمين فهي دار إسلام، وهي الصورة السابقة التي حدثت في بلاد الشام مع استيلاء التتار، ولا يحدث هذا إلا مداينة من الكافر المتغلب حتى لا يستفز المسلمين إذا أبطل أحكام الإسلام، ولا يدهن الكافر إلا مع عدم قدرته على تمام الغلبة والاستيلاء، وكان هذا هو الوضع بالشام فقد كانت الحرب سجال بين التتار وبين أهل الشام ومصر كما ذكره ابن كثير في أول الجزء الرابع عشر من (البداية والنهاية) وحضر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض هذه الحروب، ومع عدم تمام الغلبة ومع جريان أحكام الإسلام تبقى الدار دار إسلام، وإن كان السلطان كافراً، كما أن دار الإسلام تظل كما هي إذا ارتد حاكمها المسلم ولم يغير شيئاً من الأحكام، وفي كلا الحالين يجب على المسلمين قتال السلطان الكافر (المتغلب أو المرتد) لخلعه ونصب إمام مسلم، وقتاله فرض عين لأنه جهاد دفع.

أما إذا ظلت أحكام الإسلام جارية في الدار مع استيلاء الكفار لكونها مأدونا بها من الكافر المتغلب لاسبب شوكة المسلمين، فهي دار كفر، لأن لو أراد أن يبطلها لأبطلها، وهذه الصورة وقعت بالأندلس في بداية استيلاء الأسبان عليها كما ذكر محمد بن جعفر الكتاني في كتابه (نصيحة أهل الإسلام) قال (شروط معاهدة تسليم أهل الأندلس للأسبان: وانظر فإنهم لما ضيقوا على أهل الأندلس، وضُغْتُ أهل الأندلس عنهم بعد حروب كثيرة وحصار عظيم، طاع أهل الأندلس بالدخول تحت أيالتهم وحكمهم بشروط اشترطوها عليهم وهي نحو من خمسة وخمسين وقيل سبعة وستين، منها تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال، وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم، وإقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم عليهم أحد إلا بها، وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك... إلى أن قال... فلما رأوا دمرهم الله أن الأمر قد تم لهم وأن المسلمين قد دخلوا تحت عقد ذمتهم وأنهم تمكنوا منهم، بدأ غدرهم، وأخذوا في نقض تلك الشروط التي اشترطها عليهم المسلمون أول مرة شرطاً شرطاً وفصلاً فصلاً، إلى أن نقضوا جميعها وزالت حرمة المسلمين بالكلية وأدركهم الهوان العظيم والذلة الكثيرة - إلى قوله - ثم حملوا جميع المسلمين على التنصر والدخول في دينهم وترك شعائر الإسلام كلها بالمرة) (نصيحة أهل الإسلام) ط مكتبة بدر بالرباط ١٤٠٩ هـ، ص ١٠٢ - ١٠٣. فكانت أحكام الشريعة قائمة في أول الأمر بإذن الكافر وهذا لا يمنع من وصف الدار بأنها دار كفر، كما أن إذن الحاكم المسلم لأهل الذمة بممارسة شعائره أو بالتحاكم إلى قساوستهم في بعض الأمور لا يمنع من أن الدار دار إسلام. قال صديق حسن خان (فمتى علمنا يقيناً ضرورياً بالمشاهدة أو السماع تواتر أن الكفار استولوا على بلد من بلاد الإسلام التي تليهم وغلبوا عليها وقهروا أهلها بحيث لا يتم لهم إبراز كلمة الإسلام إلا بجوار

من الكفار صارت دار حرب وإن أقيمت فيها الصلاة) (العبرة فيما جاء في الغزو والشهادة والهجرة) ص ٢٣٦، ومعنى كلامه أنه إذا استولى الكفار على بلد وقهروها فإن كان أهلها لا يُظهرون شرائع الإسلام إلا بجوار من الكفار - أي بإذن منهم - فهي دار حرب، وكرر هذا في قوله (وبما حررناه تبين لك أن عدن وما والاها إن ظهرت فيها الشهادتان والصلوات - ولو ظهرت فيها الخصال الكفرية - بغير جوار فهي دار إسلام، وإلا فدار حرب) (المصدر السابق) ص ٢٣٧. وقوله هذا في مدينة عدن باليمن لما استولى عليها الانجليز في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.

(فائدة) مسألة الدار المركبة.

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بقسم ثالث من أقسام الديار وهي الدار المركبة، فقد سئل رحمه الله (عن بلد ماردين هل هي بلد حرب أم بلد سلم، وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأتهم في ذلك؟ وهل يأتهم من رماه بالنفاق وسبّه به أم لا؟).

فأجاب (الحمد لله). دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في «ماردين» أو غيرها. وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين، أو غيرهم. والمقيم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه. وإلا استحبت ولم تجب. ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع من ذلك، بأي طريق أمكنهم، من تغيب، أو تعريض أو مصانعة، فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعيّن. ولا يحل سبهم عموماً ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم.

وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة: فيها المعنيان: ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام، لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه (مجموع الفتاوى) ٢٨ / ٢٤٠ - ٢٤١. هذا وتقع ماردين اليوم جنوب شرق تركيا قرب حدودها مع سوريا.

والذي يتحصل من السؤال والجواب: أن ماردين استولى عليها الكفار (أعداء المسلمين)، وأنها لا تجري عليها أحكام الإسلام ولا جندها مسلمين، وأن سكانها خليط من المسلمين والكفار، فهذه دار حرب بلا ريب، ولا يشترط في دار الحرب أن يكون أهلها كفار كما قال شيخ الإسلام، فقد سبق بيان مناط الحكم على الدار وأنه لا عبرة بدين السكان. وشيخ الإسلام محجوج في إحدائه قسماً ثالثاً للديار بإجماع العلماء قبله على أن الديار نوعان لا ثلاثة. ولهذا فقد اعترض علماء الدعوة النجدية على قوله بأنها قسم ثالث، فقالوا (وأما البلد التي يُحكم عليها بأنها بلد كفر، فقال ابن مفلح: وكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار إسلام وإن غلب عليها أحكام الكفر فدار كفر ولا دار غيرهما. وقال الشيخ تقي الدين - ابن تيمية - وسئل عن ماردين هل هي دار حرب أو دار إسلام؟ قال: هي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار الإسلام التي تجري فيها أحكام الإسلام لكون جنودها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويُعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. والأولى هو الذي ذكره القاضي والأصحاب) (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) جمع ابن قاسم، ج ٧، كتاب الجهاد، ص ٣٥٣. فلم

يوافقوا شيخ الإسلام في إحدائه لقسم ثالث في الديار إذ اتفق العلماء قبله على أن الديار قسمان لا غير.

وقال الشيخ سليمان بن سحمان إن ماردين التي أفتى فيها شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية لم تجر عليها أحكام الكفار وإنما استولى عليها الكفار استيلاءً ناقصاً، ولو صح هذا وظلت أحكام الإسلام جارية فيها فهي إما دار إسلام أو دار كفر بحسب سبب جريان أحكام الإسلام كما أسلفنا. ولكن فتوى ابن تيمية تبين أن أحكام الإسلام لم تكن جارية في ماردين خلافاً لما قال الشيخ سليمان بن سحمان:

ولم تجر للكفار أحكام دينهم	على أهلها لكن بها الكفر قد حصل
وما كان فيها الجانبان على السوى	فقال تقي الدين في ذلك المحل
يُعامل فيها المسلمون بحقهم	وذا الكفر ما قد يستحق من العمل
فلا تُعط حكم الكفر من كل جانب	ولا الحكم بالإسلام في قول من عدل

وهذا النظم للشيخ سليمان بن سحمان نقلته عن كتاب (الموالاتة والمعاداة) لمحماس الجلود، ٥٢٢/٢.

والذي ننبه عليه هنا أن الديار قسمان لا ثلاثة، وأن الدار المركبة يمكن أن تكون وصفاً لحال السكان لا حكماً، ومعاملة كل إنسان بما يستحقه لا خلاف فيه وقد سبق بيان أن المسلم معصوم الدم والمال أينما كان، ولكن هذه المعاملة النوعية لا تجعل الدار قسماً ثالثاً.

وابن تيمية نفسه نقل أن مصر كانت دار ردّة زمن استيلاء العبيديين (المُسْمُون بالفاطميين) عليها، بسبب كونهم زنادقة مرتدين (مجموع الفتاوى) ١٣ / ١٧٨، مع أن أحكام الشريعة كانت جارية بمصر مدة ملكهم التي امتدت مائتين ونيف وثمانين سنة (البداية والنهاية، ١٢ / ٢٦٧)، ومع أن جمهور أهل مصر هم المسلمون، ولكن الدار صارت دار ردّة بسبب استيلاء العبيديين التام عليها ولم يؤثر في هذا إذنهم بالحكم بالشريعة. قال ابن تيمية رحمه الله (وتكرر دخول العسكر إليها مع صلاح الدين الذي فتح مصر، فأزال عنها دعوة العبيديين من القرامطة الباطنية وأظهر فيها شرائع الإسلام، حتى سكنها من حينئذ من أظهر بها دين الإسلام - إلى قوله - ولأجل ماكانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتي سنة قد انطفأ نور الإسلام والإيمان، حتى قالت فيها العلماء: إنها كانت دار ردّة ونفاق كدار مسيلمة الكذاب) (مجموع الفتاوى) ٣٥ / ١٣٨ - ١٣٩. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (ولو ذهبنا نُعَيِّد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطلال الكلام، ولكن من آخر ماجرى قصة بني عبيد ملوك مصر وطائفهم وهم يدعون أنهم من أهل البيت، ويصلون الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، أجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم) (مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - القسم الخامس - الرسائل الشخصية) ص ٢٢٠، ط جامعة الإمام محمد بن سعود. وقوله (ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم) أي ولو كان أهل مصر مبغضين لحكامهم العبيديين فهذا لا يمنع من أن بلادهم بلاد حرب.

فإذا كانت مصر دار ردّة وحرب زمن العبيديين مع نصبهم لقضاة الشريعة، فإن صورة ماردين المذكورة أسوأ من هذا إذ لم تجر عليها أحكام الإسلام، فهي دار حرب كما أسلفت إذا كانت على الصفة المتحصلة من الفتوى. ولا يوجد في الديار ما يُسمى بالدار المركبة - إلا من جهة الوصف لا الحكم - والديار قسمان لا ثلاثة كما سبق بيانه، وكما نقله علماء نجد عن ابن مفلح -

وهو من تلاميذ ابن تيمية - أن الديار إما دار إسلام أو دار كفر ولا دار غيرهما، هذا والله تعالى أعلم.
فهذا ما يتعلق بتغير صفة الدار، وأثر استيلاء الكفار على ديار الإسلام. وبالله تعالى التوفيق.

المسألة الخامسة: الأحكام الشرعية المترتبة على اختلاف الديار

الأحكام الشرعية المترتبة على اختلاف الديار هي ثمرة البحث في هذا الموضوع، وقد قال الشوكاني رحمه الله (اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جداً لما قدّمنا لك في الكلام على دار الحرب، وأن الكافر الحربي مُباح الدم والمال على كل حال مالم يُؤمّن من المسلمين، وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها) (السيل الجرار) ٤ / ٥٧٦. ورغم قول الشوكاني هذا فإن هناك أحكاماً مترتبة على اختلاف الديار، وأهمها أحكام الهجرة والجهاد، ومن هذه الأحكام:

١ - وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام عند القدرة على ذلك، أو إلى دار الأمن (وهي دار الكفر الأقل فتنة) إذا عُذمت دار الإسلام من الدنيا كما كانت هجرة الحبشة في صدر الإسلام وكما هو الحال اليوم، وقد قدّمنا بعض النصوص الدالة على وجوب الهجرة، وتراجع بقية أحكام الهجرة في (المغني مع الشرح الكبير) ١٠ / ٥١٣ - ٥١٥، و (نيل الأوطار) ٨ / ١٧٦ - ١٧٩. ويتفرع عن وجوب الهجرة بعض الأحكام منها:

أ - سقوط وجوب المَحْرَم لسفر المرأة المهاجرة من دار الكفر سواء كانت كافرة أسلمت أو أسيرة مسلمة تخلّصت، فلها السفر من دار الكفر بدون محرم إن تعذّر، لأن مفسدة بقائها بين الكفار أعظم من مفسدة سفرها بدون محرم، فاحتملت أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، انظر (المغني مع الشرح الكبير) ٣ / ١٩٢ و ١٠ / ٥٢٧، و (فتح الباري) ٢ / ٥٦٨ و ٤ / ٧٦.

ب - ومنها أن عدّة المهاجرة إذا كانت كافرة أسلمت وزوجها كافر بدار الحرب، عدتها حيضة واحدة، ولها أن تتكح مسلماً بعدها إن أرادت، ودليله حديث ابن عباس (وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طُهرت حلّ لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تتكح رُدّت إليه) الحديث رواه البخاري (٥٢٨٦)، وهذا تفسير لقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لاهنّ حل لهن ولا هم يحلون لهن، وآتوهن ماأنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتوهن أجورهن) الممتحنة ١٠، وانظر (أحكام أهل الذمة) لابن القيم ١ / ٣٣٩ و ٣٦٥.

ج - ومنها أنه إذا أسلم بعض عبيد الكفار وهاجروا صاروا أحراراً ويملكون ماخرجوا به من أموال أهل الحرب، وهو في حديث ابن عباس السابق (وإن هاجر عبدٌ منهم أو أمةٌ فهما حرّان، ولهما ما للمهاجرين) الحديث. ومثاله فرار الصحابي أبي بكر نافع بن الحارث من حصن الطائف أثناء حصار النبي صلى الله عليه وسلم له بعد غزوة حنين، فتدلى أبو بكر من الحصن بواسطة بكرة، فسُمّي بها وقصته بالبخاري في غزوة الطائف. والمسألة مذكورة في (نيل الأوطار) ٨ / ١٥٧، وفي (السير الكبير) لمحمد بن الحسن، ٥ / ٢٢٨٦ ومابعدها.

د - ومنها أنه يحرم سفر المسلم إلى دار الحرب وإقامته بها لغير ضرورة، لأن الهجرة تجب على من أسلم بها، فلا يسافر المسلم إليها ابتداء إلا لضرورة تجارة أو علاج ونحو ذلك، قال تعالى - فيمن أقام بين الكفار - (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم

وساءت مصيراً) النساء ٩٧. والإقامة بين الكفار من أعظم أسباب الفتنة في الدين وأسهب ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) في بيان مضرة مخالطة الكفار وأن هذا يؤول إلى التشبه بهم والتخلق بأخلاقهم ظاهراً وباطناً وقد قال بعض العلماء بكفر من عزم على الإقامة بدار الكفر لقبوله بجريان أحكام الكفار عليه طواعية، فهذا تحاكم طوعي منه إلى الطاغوت ولهذا فمن اضطر للسفر إلى هذه البلاد ينبغي ألا يعزم على الإقامة بها وأن يستصحب دائماً نية مغادرتها متى تيسر له ذلك. وقد عمّ البلاء بالسفر إلى بلاد الكفار الأصليين كأوروبا وأمريكا في هذا الزمان لغير ضرورة إلا الاستكثار من متاع الدنيا، والإقامة بين المسلمين في ديار الردّة كالبلاد العربية والمسماة بالإسلامية خير من ديار الكفر الأصلية وإن كانت كلها ديار كفر، ولكن بعض الشر أهون من بعض. ومن أهم أسباب استمرار النهج العلماني في بلاد المسلمين تولي هؤلاء الذين تعلموا في بلاد الغرب وتطبّعوا بطباعه للمناصب الهامة في بلاد المسلمين من السياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام.

هذا، وكان أحد المسلمين قد سألني عن مسألة التّجنس بجنسية بلاد الكفار الأصليين، وحاصل المسألة أن المسلم المقيم ببلادهم إذا استوفى شروطاً معينة جاز له طلب الجنسية، وأنه لا يُمنحها حتى يُقسم قسماً ولاء للدولة أنه ملتزم بقوانينها وملتزم بعدم الإضرار بها وبأن يدافع عنها ونحو ذلك؟ فأجبتُه بأن هذا القسَم كُفر صريح ومن قاله بغير إكراه كُفر، فإن يلتزم بذلك أن يتحاكم طواعية إلى الطاغوت (وهو هنا شرائع الكفار)، وإن التزم بهذا كفر، وهذا بخلاف قوانين الكفر المفروضة عليه رغماً عنه في ديار الردّة، كما أنه بعد تجنّسه ملتزم - إما هو وإما أبناؤه - بالخدمة في جيش الكفار والخروج في قتالهم، وهذا مكفّر لأنه قتال في سبيل الطاغوت، وقال تعالى (والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) النساء ٧٦، وفي الجملة فإن هذا القسَم موالاتة مكفرة، وسيأتي بيان معنى الموالاتة في نقد كتاب (الرسالة الليمانية في الموالاتة). وقال لي السائل: هب أن رجلاً علم هذا الحكم وقال إنه يكفر خمس دقائق حين أداء القسَم ثم يتوب؟ فأجبتُه: إنه إن قال: إنه سيكفر مدة القسم، كفر بقوله هذا ولو لم يُقسم إذ لم يختلف العلماء في أن من نوي الكفر في الأجل كُفر في الحال، ونقلت هذا في شرح قاعدة التكفير عن صاحب (كفاية الأخيار) ١٢٣/٢ قوله (ولو قال إن مات ابني تهوّدت أو تنصّرت كُفر في الحال) أه، وما يدرية أنه يعيش حتى يتوب فقد يموت أو يصاب بالجنون في الحال وتفوته التوبة وقد قال تعالى (ومكّروا ومكّر الله، والله خير الماكرين) آل عمران ٥٤، وقال تعالى (أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون) النحل ٤٥. وفي الجملة فإن التجنس المرتبط بأداء هذا القسم لا يجوز، وقال الشيخ حمد بن عتيق النجدي (أن يوافقهم - أي الكفار - في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حملة على ذلك إما طمع في رئاسة أو مالٍ أو مشحة بوطن أو عيال، أو خوف مما يحدث في المال، فإنه في هذه الحال يكون مرتداً ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن، وهو ممن قال الله فيهم «ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين» - النحل ١٠٧ -) من رسالته (بيان النجاة والفكاك من موالاتة المرتدين وأهل الإشراك) ضمن (مجموعة التوحيد) ط دار الفكر، ص ٤١٨.

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (إن كانت الموالاتة مع مساكنتهم - أي الكفار - في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك، فإنه يُحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» - المائدة ٥١ -) من رسالته (أوثق عرى الإيمان) ضمن (مجموعة التوحيد) ص ١٧٥. هذا والله تعالى أعلم.

هـ - ومن سافر إلى بلاد الكفار لسبب مباح كره أكثر أهل العلم أن يتزوج في بلادهم. وإذا غلبته الشهوة وخشي على نفسه الزنا يتزوج مسلمة إن أمكن وإلا فكتابية، وفي كل الأحوال يعزل

عن زوجته خشية على الولد أن ينشأ على دين الكفار ويتخلق بأخلاقهم. انظر (المغني مع الشرح الكبير) ١٠ / ٥١٢، و(السير الكبير) لمحمد بن الحسن ٥ / ١٨٣٨، و(أحكام أهل الذمة) لابن القيم ٢ / ٤٣١. والواقع يشهد بما حذر منه فقهاء السلف: فإن قوانين الكفار تمنح النساء والأبناء حرية يتعذر معها تنشئتهم نشأة إسلامية، وللمرأة منهم الحق في الاحتفاظ بأبنائها معها إذا أراد الزوج المسلم مغادرة بلادهم. وأنا أعلم واقعة رجل مسلم كان متزوجاً من نصرانية أمريكية في أمريكا وله ثلاثة أطفال، فمات الرجل فقامت زوجته بتنصير أبنائه، وفشل أهل الرجل - وكانوا خارج أمريكا - في استنقاذ أبنائه.

و - ومن دخل بلاد الكفار بأمان منهم فلا يحل له أن يخونهم في أنفسهم وأموالهم، لقوله تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً) الإسراء ٣٤، قال أبو القاسم الخرقى في مختصره (ومن دخل أرض العدو وبأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا) قال ابن قدامة في شرحه (أما تحريم الربا في دار الحرب فقد ذكرناه في الربا، مع أن قول الله تعالى (وحرم الربا) وسائر الآيات والأخبار الدالة على تحريم الربا عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان، وأما خيانتهم فمحرمة لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطاً بتركه خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك مذكوراً في اللفظ فهو معلوم في المعنى، ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضاً لعهد. فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم لأنه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم» فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئاً وجب عليه ردّ ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان ردّه عليهم وإلا بعث به إليهم لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه، فلزمه ردّ ما أخذ كما لو أخذه من مال مسلم) (المغني مع الشرح الكبير) ١٠ / ٥١٥ - ٥١٦.

قلت: وهل تعتبر تأشيرة الدخول (الفيزا) التي يحصل عليها مسلم لدخول بلاد الكفار الأصليين عقد أمان؟ والجواب: أن الذي يظهر لي أنها كذلك، فإن المسلم إذا دخل بلادهم آمنه على نفسه وماله، ولو اعتدى عليه أحد في نفسه وماله لأظهروا الاهتمام ولحكموا له بالتعويض عن الإصابة ولردوا له المال المسروق كما يهتمون بأبناء دينهم، وهذا يدل على أن المسلم ببلادهم محترم النفس والمال وهذا لبّ عقد الأمان، فوجب عليه معاملتهم بالمثل فيؤمّنهم على أنفسهم وأموالهم، قال تعالى (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) التوبة ٧، وحتى لو دخل بلادهم بتأشيرة مزورة ظنوها صحيحة لوجب عليه الوفاء وقد ضرب محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لهذا صوراً فراجعها بكتابه (السير الكبير) ٢ / ٥٠٧ - ٥٠٨. وهذا الحكم خاص بدخول المسلم بلاد الكفار الأصليين، وبسط هذا الموضوع محله كتاب (السير الكبير) المشار إليه. أما إذا دخل أحد الكفار إلى بلاد المسلمين والتي هي ديار كفر ورده اليوم، فإنه لا يدخلها إلا بعد حصوله على تأشيرة دخول (فيزا) من السلطة الحاكمة بهذه البلاد، وهذا لا يعتبر أماناً له يعصم دمه وماله بهذه البلاد، لصدور هذا الأمان من كافر مرتد وهو السلطة الحاكمة المرتدة التي ليست لها ولاية شرعية على المسلمين وأمان الكافر للكافر غير ملزم للمسلم، وأما إذا دخل أحد الكفار هذه البلاد بناء على دعوة من مسلم - ولو كان فاسقاً - فإن هذا يعتبر أماناً شرعياً له يجب على المسلمين احترامه لقوله صلى الله عليه وسلم (ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل) الحديث رواه البخاري، ومعنى أخفر أي نقض عهده، والحديث معناه أن أمان أي مسلم ملزم لجميع المسلمين يجب عليهم احترامه، فإن آمن مسلماً كافراً حرّم على المسلمين التعرض له، انظر (فتح الباري) ٤ / ٨٦، ومعلوم أنه حتى في هذه الحال لن يدخل البلاد إلا بتأشيرة من السلطات وهذا

لا يؤثر في الحكم المذكور لقوله صلى الله عليه وسلم (الإسلام يعلو ولا يُعلَى) الحديث. هذا والله تعالى أعلم.

فهذه بعض الأحكام المتفرعة عن وجوب الهجرة وما يستثنى منها من السفر المباح إلى بلاد الكفار.

٢ - ومن الأحكام المترتبة على اختلاف الديار: وجوب غزو الكفار في دارهم، وهو جهاد الطلب، قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) التوبة ١٢٣. وقال العلماء: وأقل ما يفعله إمام المسلمين غزو الكفار في بلادهم مرة في العام، انظر (المغني مع الشرح الكبير) ٣٦٧/١٠ - ٣٦٨. وقد استنبطت هذا العدد من قوله تعالى (أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون) التوبة ١٢٦، وذكرت دلالة الآية على ذلك في كتابي (العمدة).

٣ - ومن الأحكام المترتبة: استصحاب حكم الدار لمجهول الحال عند تعذرتين حاله، كما ذكرته في حكم مجهول الحال.

٤ - ومن أحكام دار الكفر: وجوب التحري عند شراء اللحم كما ذكرته في حكم مجهول الحال. ومن أحكامها: جواز قتل المرتد الممتنع بدار الكفر وأخذ مامعه من مال بلا استتابة كما ذكرته في شرح قاعدة التكفير.

هذا، وقد رتب الأحناف أحكاماً كثيرة على اختلاف الدارين لم يوافقهم عليها جمهور الفقهاء، ومنها:

* إباحة أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب برضاهم، انظر (السير الكبير) ١٤٨٦/٤ وما بعدها، ورتب عليه بعض المعاصرين جواز إيداع المسلم ماله بالبنوك الأجنبية وأخذ الفائدة (الربا) عليه. وقول الأحناف مرجوح بل باطل، وانظر في هذا (المغني مع الشرح الكبير) ١٦٢/٤ - ١٦٣، و (المجموع) للنووي ٣٩١/٩ - ٣٩٢، و (الأم) للشافعي ٣٥٧/٧ - ٣٥٨، و (كشف القناع) للبهوتي ٢٧١/٣.

* ومنها سقوط الحدود عن المسلم إذا ارتكب حداً بدار الحرب، انظر (السير الكبير) ١٨٥١/٥. والجمهور بخلافه، انظر (الأم) ٣٥٦/٧ - ٣٥٩.

* ومنها أن الكافرة إذا أسلمت وهاجرت من دار الحرب تقع الفرقة بينها وبين زوجها الكافر المقيم بدار الحرب بمجرد هجرتها، وقال الجمهور: لا بد من أن تحيض وتطهر أو تضع حملها، فتحل للنكاح، وإذا أسلم زوجها ولحق بها ولم تكن قد نكحت ردت إليه بالنكاح الأول. انظر (أحكام أهل الذمة) لابن القيم ٣٦٣/١ - ٣٦٤.

* ومنها انقطاع التوارث بتباين الدارين، فلو أن كتابياً ذمياً مات بدار الإسلام فلا يرثه قريبه المقيم بدار الحرب، وقال الجمهور: يرثه. انظر (أحكام أهل الذمة) لابن القيم ٤٤٤/٢. وبوجه عام فقد رتب الأحناف أحكاماً عدة على اختلاف الدارين لا يصح أكثرها.

هذا، ويعتبر موضوع أحكام الديار من الموضوعات التي تعرضت لتحريف شديد في هذا العصر من أدعياء الاجتهاد ممن تأثروا بالمستشرقين ولقوا لفهم في محاولة للتوفيق بين أحكام الإسلام وأحكام الكفار خاصة ما يسمى بالتعايش السلمي بين الشعوب وتحريم الحروب الهجومية، وهي كلها أو هام يخدعون بها الشعوب الضعيفة ومنها سائر الشعوب الإسلامية ليبقى القوي قوياً والضعيف ضعيفاً، فإذا ماسعى المسلمون يوماً لجهاد الكفار اتهموا بخرق القوانين الدولية واستحقوا العقوبات الدولية، وكان مما لجأ إليه الكافرون لتضليل المسلمين وخداعهم تحريف أحكام الإسلام خاصة

مايتعلق منها بالجهاد، ونظراً للارتباط الوثيق بين أحكام الديار وبين الجهاد، فقد نال هذا الموضوع نصيبه من التحريف، قال تعالى (وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضْلَوْنَكُمْ وَيُضْلُوا بِلَادَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) آل عمران ٦٩، ومن هذا التحريف - الذي بذر بذوره المستشرقون ثم تولاه بالرعاية بعض أذعياء الاجتهاد - قولهم: إن تقسيم العالم إلى دارين لامستند له، وقولهم إن بلاد الكفار لا تسمى دار حرب إلا إذا قامت الحرب فعلاً بينها وبين المسلمين ومالم تقم وكان الصلح هو السائد فلا دار حرب، وقولهم إن استيلاء الكفار وإظهارهم أحكام الكفر في بلاد المسلمين لا يجعلها دار كفر مادام المسلمون يظهرون شعائر دينهم فهي دار إسلام ومادامت كذلك فلا جهاد في دار الإسلام. وغير ذلك من التحريفات التي يراد بها تضليل المسلمين وصرفهم عن دينهم، وقد بيّنا فسادها فيما سبق.

وهذا آخر ما أذكره في أحكام الديار وبالله تعالى التوفيق.
ثم نتكلم في الموضوع الثاني وهو نقد كتاب (القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع).

الموضوع الثاني

نقد كتاب

(القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع)

صدر هذا الكتاب على أنه من المعالم الشرعية والفكرية للجماعة الإسلامية بمصر، إعداد: الأستاذين عصام درباله وعاصم عبدالماجد. وموضوع الكتاب: هو بحث حكم الحاكم الذي يحكم بغير شريعة الإسلام هو وطائفته التي تنصره والتي سمّوها بالطائفة الممتنعة، وانتهى البحث إلى أنه يجب قتال هذه الطائفة وأن الحاكم بعينه كافر أما أفراد الطائفة فلا يكفر منهم أحدٌ إلا بجحد ما امتنعت عنه الطائفة وهو هنا الحكم بما أنزل الله. وقد اشتمل الكتاب على عدة أخطاء نبّهت على أحدها في (أخطاء التكفير) وهو اشتراط الجحد للتكفير بالذنوب المكفرة، وهنا ننبه على هذا وعلى غيره من الأخطاء. فنقول وبالله التوفيق:

أولاً: مواضع النقد في الكتاب على التفصيل

١ - جاء في ص ١٣ (أيما طائفة ذات شوكة تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة الواجبة فإنها تقاتل عليها - إلى قوله - وهذه الطائفة لا تكفر طالما أنها لم تجحد وجوب ما امتنعت عنه، أما إذا جحدوا فقد صاروا بالجحود مرتدين) أه، وتكرر هذا في ص ٢٣ و ٤٤ و ١٤٣. والتعميم المذكور في هذه العبارة خطأ، إذ إن الواجبات الشرعية قسمان: أ - ما يدخل في أصل الإيمان، فهذه الواجبات يكفر تاركها بمجرد الامتناع عنها، جحدتها أو لم يجحدتها، ومن هذا الباب كفر تارك الصلاة ومانعي الزكاة بإجماع الصحابة كما ذكرته في التنبيه الهام المذكور عقب تعقيبي على قول الطحاوي (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود مآذله فيه). فتقييد التكفير في هذا القسم - وهي الذنوب المكفرة - بالجحد هو مذهب غلاة المرجئة. ب - وما يدخل في الإيمان الواجب، فهذه الواجبات لا يكفر تاركها بمجرد الامتناع عنها، فإذا جحد وجوبها كفّر سواء فعلها أو لم يفعلها. فتعميم القول بأن تارك الواجب لا يكفر إلا بالجحد كما ورد بهذا الكتاب - دون تفريق بين مآخذ بأصل الإيمان ومآخذ بالإيمان الواجب - هو قول غلاة المرجئة، خاصة وأن أصحاب كتاب (القول القاطع) اشترطوا المجاهرة بالجحد كشرط للتكفير، فقد قالوا في ص ٢٣ (أما إذا كانت مع امتناعها جاحدة فقد جاهرت بالجحود فتصير مرتدة) أه. وقد سبق أن نقلنا عن ابن تيمية تكفير السلف لمن قال بهذا، ومن هذا قوله رحمه الله (قال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن مالم يكن جاحداً، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مُقراً بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف سنة رسوله وعلماء المسلمين، قال الله تعالى «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» الآية. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورّد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله) (مجموع الفتاوى) ٢٠٩ / ٧.

وإنما كَفَّرَ السلف من قال إنه لا يكفر بترك هذه الواجبات إلا الجاحد، لأن مادلّ الدليل الشرعي على كفر فاعله (من ترك واجب أو فعل محرم) فلا يجوز تقييد كفره بجحد واستحلال ذلك بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة كما ذكرته في التنبيه الهام المشار إليه، فمن امتنع من تكفير هذا حتى يجحد فقد ردّ على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله كما قال أحمد بن حنبل، ومن رد أمر الله ورسوله فقد كفر.

ونقل ابن تيمية أيضا عن أحمد بن حنبل بإسناده عن معقل بن عبيد الله العبسي أنه قال لنافع - مولى ابن عمر - (إنهم يقولون: نحن نُقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح، فنُثَرَّ يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر) (مجموع الفتاوى) ٢٠٥ / ٧.

وقال ابن تيمية أيضا (إنه لو قُدِّرَ أن قوماً قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بالسنتنا بالشهادتين، إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي، ولا نصوم، ولا نحج ولا نصُدِّق الحديث، ولا نؤدي الأمانة، ولا نفي بالعهد، ولا نصل الرحم، ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر، وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك، هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار؟ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك) (مجموع الفتاوى) ٢٨٧ / ٧.

فإذا نظرنا إلى الموضوع محل البحث في هذا الكتاب (القول القاطع) نجده الامتناع عن الحكم بالشرعية - صفحة ب بمقدمة الكتاب -، فمن التقصير الواضح أن يخلو الكتاب من الكلام في قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) المائدة ٤٤.

وقد سبق التنبيه من قبل - في نقد كلام حسن الهضيبي، وفي نقد رسالة (ضوابط التكفير عند أهل السنة) - على أن ترك الحكم بالشرعية من الذنوب المكفرة، وكذلك الحكم بغيرها، وتفصيل المسألة بالمبحث الثامن إن شاء الله. فإذا كان الامتناع عن الحكم بالشرعية من الذنوب المكفرة، فإن التكفير به لا يُقَيَّد بالجحد كما ذكرته في التنبيه الهام المذكور في تعليقي على العقيدة الطحاوية في بيان ما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحداً أو مستحلاً، وما لا يشترط فيه ذلك. وذكرت أن هذا التفريق بين النوعين من الذنوب - المكفرة بذاتها وغير المكفرة - ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ولثبوته كَفَّرَ السلف غلاة المرجئة الذين اشترطوا الجحد للتكفير بالذنوب المكفرة كما نقلته عن ابن تيمية أنفاً. وإهمال العمل بهذه القاعدة يترتب عليه ادخال كثير من الكفار في الملة.

والحاصل أن القول بأن الممتنع عن الحكم بالشرعية لا يكفر إلا بالجحد كما تقول هذه الجماعة في كتابها (القول القاطع) هو قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وهو قول غلاة المرجئة كما أثبتته أنفاً.

بل قد قال العلماء إن من يفعل الذنوب المكفرة لو ادعى أنه مُقَرَّ بوجوبها، فإن هذا لا يمنع من تكفيره، بل يكون كاذباً في دعواه هذه، كما قال ابن تيمية رحمه الله (ولا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمناً بقلبه، مقراً بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزماً لشرعية النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع، حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمناً في الباطن قط لا يكون إلا كافراً، ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أنني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذباً

منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحشّ ويقول: أشهد أن مافيه كلام الله، أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذباً فيما أظهره من القول. (مجموع الفتاوى) ٦١٥ / ٧ - ٦١٦. ومن كلام شيخ الإسلام هذا تعلم أن الذنوب المكفرة كترك الصلاة وترك الحكم بما أنزل الله وغيرها لا يمنع من التكفير بها قول فاعلها إنه مقر بوجوبها غير جاحد لها. فإن مجرد فعل الذنوب المكفرة ينافي إيمان القلب لأنها مخلة بأصل الإيمان، فإن أظهر بلسانه خلاف ذلك كان كاذباً. ومثله قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (لو قال من حَكَم القانون: أنا اعتقد أنه باطل، فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحدٌ: أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل) (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم) جمع عبدالرحمن بن قاسم النجدي، ج ٦ ص ١٨٩، ط ١٣٩٩ هـ بمكة المكرمة. فانظر كيف سَوَّى بين حكم القانون وعبادة الأوثان لأن كلاهما فعل مكفر يكفر فاعله بمجرد فعله دون النظر إلى ما يخبر به لسانه عن اعتقاده.

والخلاصة: أن الامتناع عن الحكم بالشرعية كفر أكبر لا يشترط لتكفير فاعله أن يكون جاحداً لما امتنع عنه، وأن اشتراط الجحد للتكفير بهذا الذنب المكفر كما تقول هذه الجماعة هو قول غلاة المرجئة.

وبهذه الخُرافة - وهى تعميم القول باشتراط الجحد للتكفير بترك الواجب - احتجّت المحكمة العسكرية التي حكمت بقتل المسلمين الذين قتلوا حاكم مصر السابق أنور السادات عام ١٩٨١م، بأنه وإن لم يحكم بالشرعية إلا أنه لم يجحد وجوب الحكم بها وبذلك فهو لم يكفر، وبالتالي فإنه قُتِلَ بغير حق وقتلته يستحقون القصاص. وأنت المحكمة بقول للشيخ محمد متولي الشعراوي - الذي نقلته في الرد السابق على الألباني - أنه لا يكفر تارك الواجب إلا إذا أنكر وجوبه، وأنت بقول مثله للشيخ محمد أبي زهرة، ثم قالت المحكمة (فإذا ما طبقنا قواعد الشرع السابق تفصيلها والتي استندنا فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله، وآراء أهل الذكر من فقهاء المسلمين على مناسبه المتهمون للرئيس الراحل محمد أنور السادات، تكفيرا له واستحلالا لدمه نجده - رحمه الله - لم يجحد ما أنزله الله في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لم ينكر ضرورة الحكم بما أنزل الله بدليل نص المادة الثانية من الدستور في عهده بناء على استفتاء تم عام (١٩٨٠)، أصبحت فيه الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وانعقدت اللجان ولا زالت تعمل لتقنين الشريعة الإسلامية وإحلالها محل القانون الوضعي على مستوى مجلس الشعب والأزهر الشريف، وإن مناسبه المتهمون للمجني عليه من إتيانه أموراً مخالفة للدين الإسلامي، فهي أمور إن صحت فتدخل في باب الذنوب والمعاصي التي لا تخرجه عن رتبة الإسلام).

نقلا عن كتاب (أشهر قضايا الاغتيالات السياسية) لمحمود كامل العروسي، ط الزهراء للإعلام ١٩٨٩م، ص ٦٣٦ - ٦٣٧.

وكما ترى فإنه بمثل هذه الخرافات أصبح الحاكم الكافر مسلماً معصوم الدم، وأصبح المجاهدون الذين قتلوه قتلةً مجرمين يستحقون القصاص. وسوف يأتي تنفيذ شبهة الجحد هذه عند الكلام في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله بالمبحث الثامن إن شاء الله.

٢ - وجاء في صفحة ب بالمقدمة (ولا يخفى أننا نُفَرِّق بين الحكام المبدلين وأعيان طائفتهم التي تعينه وتنصره، فهؤلاء الحكام مرتدون لتبديلهم شرع الله، أما أعيان الطائفة فغير خافٍ أنه يجب التأكد من تحقيق شروط الأهلية وانتفاء موانعها وإقامة الحجة قبل الحكم بردتهم على التعيين) أهد. ونعلق على هذه الفقرة بما يلي:

أ - جاء في نفس الصفحة (وهذه الطائفة لا تكفر طالما أنها لم تجحد وجوب ما امتنعت عنه، أما إذا جحدوا فقد صاروا بالجوهر مرتدين) أه، فلماذا لم يطبق قاعدته هذه في تقييد الردة بالجدد على الحكام المبدلين؟، فهم مع حكمهم بغير الشريعة يقرون في دساتيرهم أن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع ويعتذرون بأن العمل جارٍ لتقنين الشريعة ونحو ذلك. فلماذا أكَفَرَ الحكام مع إقرارهم بوجوب تطبيق الشريعة؟، هذا تناقض ولا بد أن أحد قوليه أو كلاهما خطأ، ولا شك في أن قوله الأول - وهو تقييد الكفر بالجدد - هو الخطأ.

ب - وقال إنه لا يجوز الحكم بردة أعيان طائفتهم قبل تبين توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلماذا أكَفَرَ الحكام قبل تبين توفر الشروط وانتفاء الموانع لديهم؟ هذا تناقض.

ج - وأما قوله بوجوب تبين الشروط وانتفاء الموانع لدى أعيان الطائفة قبل الحكم بردتهم فقول فاسد مخالف لإجماع الصحابة، لأن هذه الطائفة ممتنعة عن القدرة بالشوكة، والممتنع لا يُستتاب ولا يتبين فيه شروط أو موانع كما ذكرته في قاعدة التكفير، ونقلت هناك قول ابن تيمية رحمه الله (ولأن المرتد لو امتنع - بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام - فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد) (الصارم المسلول) ص ٣٢٢، وقال أيضا (على أن الممتنع لا يُستتاب، وإنما يُستتاب المقدور عليه) (الصارم المسلول) ص ٣٢٥ - ٣٢٦.

وذكرت هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم عبدالله ابن أبي السرح لما ارتد ولحق بمكة قبل فتحها بدون تبين شروط وانتفاء موانع، وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة فإنهم حكموا بردة أعوان أئمة الكفر كمسيلمة الكذاب وطلحة الأسدي وغيرهم وسمّوهم جميعا بالمرتدين وكانوا ألوفاً ولم يتبينوا شروطاً أو موانع في أعيانهم، وسيأتي تفصيل هذا في نقد الكتاب التالي لنفس هذه الجماعة وهو كتاب (الرسالة الليمانية في الموالات). فالقول بتبين الشروط والموانع في أعيان الممتنعين عن القدرة كما تقول به هذه الجماعة هو خلاف السنة وخلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم الذي هو سبيل المؤمنين.

د - وورد أيضا في الفقرة السابقة قولهم (ولا يخفى أننا نفرق بين الحكام المبدلين وأعيان طائفتهم...). وهذا التفريق أيضا ما أنزل الله به من سلطان، فإن التسوية بين أفراد الطائفة الممتنعة في الأحكام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وسوف يأتي بسط الأدلة على ذلك في نقد الكتاب التالي (الرسالة الليمانية في الموالات) إن شاء الله، ولذلك فإني أشير إلى هذه الأدلة هنا إشارة موجزة:

* فدليل التسوية من الكتاب: قوله تعالى (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) القصص ٨، فجعل الله حكم التابع والمتبوع سواء.

* ودليل التسوية من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى على عمه العباس حكم الكفار بأخذ الفداء منه لما أُسِرَ يوم بدر لخروجه في صف الكفار، فجعل حكمه كحكمهم.

* ودليل التسوية من الإجماع: هو إجماع الصحابة على كفر أنصار أئمة الردة كمسيلمة وطلحة وغيرهما، وسمّوهم جميعا مرتدين بدون تفريق بين تابع ومتبوع، وغنموا أموالهم وسبوا نساءهم وقطعوا بأن قتلاهم في النار، والنار لا يُقطع بها إلا لكافر، وقتلاهم معينون، فقطعوا بكفر الأتباع على التعيين، وبسط هذا في نقد (الرسالة الليمانية).

ولأجل وضوح أدلة هذه المسألة صارت التسوية بين الممتنعين في الأحكام قاعدة فقهية، وقد ذكرها شيخ الإسلام في قوله (والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب - إلى قوله - فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم - إلى قوله - لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد) (مجموع

(الفتاوى) ٢٨ / ٣١١ - ٣١٢. والعجب من أن أصحاب كتاب (القول القاطع) نقلوا كلام ابن تيمية هذا في ص ١٢٦ من كتابهم ومع ذلك قالوا (إننا نفرق بين الحكام المبدلين وأعيان طائفتهم فيحتجون في موضع بكلام يخالفونه في موضع آخر).

٣ - ومن الأخطاء الواردة في هذا الكتاب مانقلوه عن الخطابي رحمه الله من أن مانعي الزكاة على عهد أبي بكر هم مع إقرارهم بوجوبها بغاة وإنما سُموا مرتدين في ذلك الزمان خصوصاً لدخولهم في غمار أهل الردة (ص ١٨ بكتاب القول القاطع). وفي نفس المسألة ذكروا أن مانعي الزكاة عند ابن تيمية وعند أكثر أهل العلم ليسوا كفاراً (ص ٤٧ بكتاب القول القاطع). هذا مع أنهم نقلوا في نفس كتابهم هذا في ص ٦١ منه قول ابن تيمية (وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلماذا كانوا مرتدين، وهم يُقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب) وهذا الكلام موجود (بمجموع الفتاوى) ٢٨ / ٥١٩، وقال ابن تيمية أيضاً (وإذا كان السلف قد سُموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين؟) (مجموع الفتاوى) ٢٨ / ٥٣١. فهذا كلام ابن تيمية بخلاف مانسبوه إليه، فالعجب من أنهم في ص ٤٧ من كتابهم قالوا إن ابن تيمية لا يكفر مانعي الزكاة، ثم في ص ٦١ نقلوا قوله في تكفيرهم وأنه إجماع الصحابة.

فاعلم أن تكفير مانعي الزكاة هو إجماع الصحابة كما قال ابن تيمية، وقد نقل هذا الإجماع أيضاً: أبو بكر الجصاص الحنفي في (أحكام القرآن) في تفسير قوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون) النساء، ونقله القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه (مسائل الإيمان) ص ٣٣٠ - ٣٣٢، ط دار العاصمة ١٤١٠ هـ، وهو قول علماء الدعوة النجدية، انظر (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) ٨ / ١٣١، وقد نقلت هذه الأقوال في التنبيه الهام المذكور عقب التعليق على قول الطحاوي (ولا يخرج العبد من الإيمان...) وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: قتال مانعي الزكاة هل هو ردة؟ فأجاب (الصحيح أنه ردة لأن الصديق لم يفرق بينهم ولا الصحابة ولا من بعدهم) (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم) جمع عبدالرحمن بن قاسم ج ٦ ص ٢٠٢.

وبهذا تعلم أن قول الخطابي رحمه الله في مانعي الزكاة الذي نقلوه في كتابهم (القول القاطع)، مؤخرين به، هو خطأ مخالف لإجماع الصحابة، وأن القول بأن مانعي الزكاة بغاة لإقرارهم بوجوبها إنما هو جارٍ على أصول المرجئة الذين دخلت شبههم على كثير من الفقهاء كما قال ابن تيمية. وخلاف المتأخرين في تكفير مانعي الزكاة - بعد إجماع الصحابة عليه - لا اعتبار له، وهو كاختلافهم في تكفير تارك الصلاة بعد إجماع الصحابة على تكفيره، وهؤلاء المتأخرون وصفهم ابن تيمية بقوله (وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم، ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به، لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك - إلى أن قال - كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك، يحكون إجماعاً ونزاعاً ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البته، بل قد يكون قول السلف خارجاً عن أقوالهم - إلى أن قال - لأن كثيراً من أصول المتأخرين مُحدثٌ مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً) (مجموع الفتاوى)

١٣ / ٢٥ - ٢٦. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله - فيما يجب على طالب العلم - (ومنها أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور، فلا يغرّنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم، وليكن حريصاً على التفقّيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم

وأعمالهم - إلى أن قال - واعلم تحقيقاً أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحاب وأعرفهم بطريق السلف، فمنهم أخذ الدين - إلى قوله - فلا ينبغي أن يكثر بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم (إحياء علوم الدين) ٩٥/١.

وأنا أنصح كل مسلم عامة وكل مهتم بالعلم الشرعي خاصة أن يتحرى أقوال السلف من الصحابة والتابعين ما وجد إلى هذا سبيلاً قبل أن ينظر في أقوال المتأخرين كقول الخطابي هذا الذي لا يعرف كثيراً من المعاصرين غيره في مسألة مانعي الزكاة. وبالله التوفيق.

٤ - ومن الأخطاء الواردة في هذا الكتاب (القول القاطع) في ص ١٤١، حيث ذكروا شبهة مفادها (إن الأئمة والحكام وإن امتنعوا عن كل شرائع الإسلام لا يجوز الخروج عليهم وقتالهم ماداموا يصلون) واستدل أصحاب الشبهة بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم (خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم) قال: قلنا يارسول الله أفلا نناذبهم عند ذلك. قال (لا، ما أقاموا فيكم الصلاة) أهـ.

وفي حديث آخر: فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم (لا، ماصلوا) رواهما مسلم في كتاب الإمارة. ثم شرع المؤلفان في الرد على هذه الشبهة والذي تلخص في أن إقامة الصلاة إشارة إلى إقامة الدين، ومادام هؤلاء الحكام لا يقيمون الدين فلا مانع من منابذتهم وقتالهم.

وحاصل ردّهم على هذه الشبهة صحيح إلا أنه ردٌّ قاصر من وجهين:

الأول: أنه كان ينبغي - قبل الرد على الشبهة - التنبيه على أن هذه الأحاديث ليست نصاً في محل النزاع. فالأحاديث التي استدل بها أصحاب الشبهة واردة في حق أئمة المسلمين لا في هؤلاء الحكام المرتدين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (أئمتكم) أي أئمة المسلمين لأن الإضافة في اللفظ تدل على الاختصاص، كما في قوله تعالى (وأولي الأمر منكم) النساء ٥٩، ويؤكد قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا شهداء بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) الآية - المائدة ١٠٦، فمعنى (منكم) أي من المسلمين، ومعنى (من غيركم) أي من غير المسلمين، لاختلاف بين العلماء في ذلك، فالإضافة إلى ضمير المخاطبين في قوله صلى الله عليه وسلم (أئمتكم) وفي قوله تعالى (منكم) تدل على الاختصاص، أي أئمة المسلمين ومن المسلمين على الترتيب. ولا يكون أحدٌ إماماً للمسلمين إلا أن يستوفي ثلاثة أشياء:

الأول : أن تتوفر فيه شروط الإمامة وعلى رأسها: العدالة في الدين والعلم الشرعي.

والثاني : أن تتعقد إمامته بموجب بيعة شرعية على الكتاب السنة.

والثالث : أن يقوم بواجبات الأئمة والتي على رأسها حفظ الدين على أصوله المستقرة

كما ذكر الماوردي وأبو يعلى في كتابيهما في (الأحكام السلطانية).

فهل استوفى هؤلاء الحكام المرتدون شروط الإمامة؟ وهل بويعوا على الكتاب والسنة أم بويعوا على الحكم بالدستور والقانون الوضعيين أي الحكم بالطاغوت؟ وهل يقومون بواجبات الأئمة كحفظ الدين على أصوله المستقرة أم أنهم يهدمون أصول الدين؟ فهؤلاء الحكام لم تتعقد لهم بيعات شرعية من الأصل فليسوا أئمة للمسلمين، وحمل النصوص الواردة في الأئمة على الحكام المرتدين حيدة وخداع وتلبيس، كمن تناظره في مسألة فيعترض عليك بدليل وارد في مسألة أخرى، وكان ينبغي أن ينبه أصحاب كتاب (القول القاطع) على هذه الحيدة والتلبيس.

والوجه الثاني: هو عدم استيفاء أصحاب كتاب (القول القاطع) أدلة المسألة محل البحث، فالذي يتكلم في مسألة ينبغي أن يستوفي أدلتها عامها وخاصها، مطلقها ومقيدها، وذلك أنه بالنسبة لأئمة المسلمين فإن جميع الأحاديث الأمرة بالصبر عليهم والناحية عن الخروج عليهم، كالحديثين

الذين استدل بهما أصحاب الشبهة وكأحاديث ابن عباس المتفق عليها (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر...) الحديث، هذه الأحاديث كلها مقيدة بحديث عبادة بن الصامت (وَأَلَّا نَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بَرَهَانٌ) الحديث متفق عليه.

ولهذا فإن البخاري رحمه الله - في الباب الثاني بكتاب الفتن من صحيحه - لما ذكر أحاديث الصبر على الأئمة كأحاديث ابن عباس هذه أتبعها بحديث عبادة بن الصامت، إشارة منه إلى ما يقيد الصبر وعدم الخروج. وكذلك صنع مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة من صحيحه. فالصبر وعدم الخروج على الأئمة مقيد بعدم وقوعهم في الكفر الصريح، فإذا كفروا فقد وجب الخروج عليهم. ولم يذكر أصحاب كتاب (القول القاطع) حديث عبادة بن الصامت المقيد لما عده في نفس المسألة وهذا من التقصير في البحث. وبدلاً من ذلك شرعوا في التكلف بحمل قوله صلى الله عليه وسلم (مَأْقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ) على أن المراد إقامة الدين، وهذا التأويل غير صحيح لأن إقامة الصلاة أخص من إقامة الدين وإقامة الدين أعم من إقامة الصلاة، ومن الناحية الأصولية فإنه يجوز أن يراد بالعام الخصوص، ولكن الخاص (كإقامة الصلاة) لا يرد به العام

(كإقامة الدين). والذي نقلوه عن النووي لا يفيد ذلك بل ذكر النووي رحمه الله (أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق مالم يغيروا شيئاً من قواعد الدين) (صحيح مسلم بشرح النووي) ٢٤٣/١٢.

فلم يقل النووي إن إقامة الصلاة إشارة إلى إقامة الدين، بل قال (مالم يغيروا شيئاً من قواعد الدين) يشير بذلك لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أما الذي نقلوا عنه أن إقامة الصلاة إشارة إلى إقامة الدين كله فهو الدكتور علي جريشة، وليس هذا من كلام أهل العلم، لمخالفته لقواعد الأصول.

وهناك حديث صريح في تقييد طاعة الأئمة بإقامة الدين كان ينبغي ذكره لأن دلالة النص أقوى من دلالة الإشارة المذكورة مع ما فيها من تكلف، والحديث هو ما رواه البخاري بسنده عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إِنْ هَذَا الْأَمْرُ فِي قَرِيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهَ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَأْقَامُوا الدِّينَ) أهد (حديث ٧١٣٩). وتقييد هذا كله بحديث عبادة بن الصامت (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا) هو الأولى والصواب.

واعلم أنه لا منافاة بين قوله صلى الله عليه وسلم (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا) وبين قوله (لَا مَاصِلُوا). ففي الأول نهى عن مناوذة الأئمة وقتالهم إلا إذا كفروا، وفي الثاني نهى عن ذلك إلا إذا تركوا الصلاة، ولا تعارض فإن ترك الصلاة كفر بإجماع الصحابة كما سبق بيانه، فتركها سبب من أسباب الكفر، والنص على هذا السبب مع عموم قوله (كُفْرًا بَوَاحًا) هو من باب النص على الخاص بعد العام لأهميته وللتنبيه عليه، كما في قوله تعالى (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ) البقرة ٩٨، فإن جبريل وميكال من الملائكة ومع ذلك أفردهما الله بالنص للتنبيه، وكذلك فإن ترك الصلاة من الكفر وأفردت بالنص لأهميتها. ويعتبر هذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة إلا إذا كفروا وأجاز الخروج عليهم بترك الصلاة فغُلِمَ أن تركها من الكفر المبيح للخروج عليهم. أما إذا كفروا بسبب آخر غير إقامة الصلاة فإن الخروج عليهم واجب أيضاً لعموم حديث عبادة.

والخلاصة: أن كان ينبغي الرد على أصحاب هذه الشبهة من وجهين

الأول: أن الأحاديث التي استدلو بها - (لا مأقاموا فيكم الصلاة) - ليست نصاً في محل النزاع، فهي في حق أئمة المسلمين لا الحكام المرتدين، فالاستدلال بها حيدة.

الثاني: أنه لو افترضنا جدلاً أن هذه الأحاديث تنطبق على هؤلاء الحكام فهي مُقَيَّدة بحديث عبادة بن الصامت (إلا أن تروا كفراً بواحاً). هذا وبالله التوفيق.

٥ - وجاء بكتاب (القول القاطع) في ص ١٢٢ شبهة تقول (بأي شيء استباحتم دماء كل طائفة ممتنعة عن شرائع الإسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» فأين هذه الطائفة من هذه الأصناف المذكورة؟) أهـ.

وقد تهرب أصحاب الكتاب من الإجابة عن هذا السؤال. فأفادوا بأن الحديث لا يفيد الحصر وضربوا أمثلة لأصناف يجوز قتلهم غير مندرجين في لفظ هذا الحديث، وهذا صواب، ولكن الأصناف التي ذكروها قد ورد في كل منهم دليل من الكتاب أو السنة يبين مشروعية قتله، فقتل الجاسوس فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة، وقتل الداعي للبدعة فيه أحاديث الخوارج، وقتل شارب الخمر في المرة الرابعة فيه حديث ولكنه منسوخ بلا خلاف، وقتل من تزوج امرأة أبيه فيه حديث البراء بن عازب وأبي بردة بن نيار، فالأمثلة المذكورة قد ورد في كل منها نص خاص.

ثم قالوا إن حديث (لا يحل دم امرئ مسلم....) هو في القتل لا القتال ومساءلتهم في القتال فهو ليس نصاً في محل النزاع. وهذا صحيح ولكنه لا يعني جواز القتال بدون مستند من نص شرعي، ولم يذكر أصحاب كتاب (القول القاطع) نصاً من كتاب أو سنة كدليل على قتال الطائفة الممتنعة محل البحث وهي الطائفة الممتنعة عن الحكم بالشرعية والحاكمة بالقوانين الوضعية كما ذكروه في صفحة (ب) بالمقدمة، وإنما اعتمدوا فيما قرروه من أحكام على أقوال العلماء، وقد سبق في الباب الرابع من هذا الكتاب - عند الكلام في آداب المتعلم - بيان أن أقوال العلماء يُحتج لها ولا يحتج بها، فأقولهم ليست حجة بذاتها وإنما الحجة في الأدلة الشرعية، وإذا قال العالم قولاً بدليله فالحجة في الدليل الذي ذكره لا في قوله.

والحاصل أن كتاب (القول القاطع) اتسم بتقصير واضح في بحث المسألة التي هي صلب الكتاب وسبب تأليفه، وهو حكم الطائفة الحاكمة بغير ما أنزل الله في بلدٍ بعينه وهي مصر كما جاء في صفحتي (ب) و (ج) بالمقدمة، وجاء التقصير في صور منها:

أ - لم يبين أصحاب الكتاب - من أوله لآخره - من أي صنف هذه الطائفة محل البحث، فالطائفة الممتنعة قد تكون من المرتدين أو الخوارج أو البغاة أو قطاع الطرق المحاربين، ولكل صنف من هؤلاء أحكام خاصة بقتاله، ذكروا بعضها بكتابهم في ص ١٤٣ - ١٥٢، ولم يبينوا من أي صنف قتال الطائفة محل البحث.

ب - ولم يبين أصحاب الكتاب - من أوله لآخره - هل الطائفة محل البحث مسلمة أم مرتدة؟، وإنما علقوا حكمها على الجحد من عدمه، وهو شرط فاسد وهو قول غلاة المرجئة كما أسلفت القول، ومع ذلك فلم يبينوا هل هي جاحدة أم لا؟، وحاصل هذا أنهم يفتنون المسلمين بقتال طائفة لا يدرون هل هي كافرة أم مسلمة؟، أما التفريق الذي ذكروه بين الحاكم وأعوانه - كما نقلت عنهم من قبل - فتفريق فاسد ومخالف للكتاب وللسنة ولإجماع الصحابة، فالطائفة الممتنعة كالشخص الواحد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله.

ج - ولم يذكر أصحاب الكتاب - من أوله لآخره - دليلاً من كتاب أو سنة لاستباحة دماء هذه الطائفة، وإنما اعتمدوا على أقوال لبعض العلماء ولا حجة فيها ولا تستباح بها الدماء وإنما تستباح الدماء بالدليل الصحيح السالم من المعارض.

وهناك فرق بين البحث الفقهي المجرد وبين الفتوى في واقعة بعينها، والذي نحن فيه فتوى في واقعة معينة وهو حكم الطائفة الممتنعة عن الحكم بالشرعية في بلد بعينه، فيجب تعيين هل هذه الطائفة كافرة أم مسلمة؟ وما دليل قتالها في كل من الحالين؟، وهذا ماخلا منه الكتاب. وبهذا تعلم أن تسمية الكتاب (القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع) تسمية في غير محلها، كما تعلم أن (القول القاطع) غير قاطع في موضوعه، لما انطوى عليه من نقص.

٦ - وجاء في هذا الكتاب في ص ١٥٣ - ١٥٩ بيان بأحكام الديار، اشتمل على عدة أخطاء، منها:

أ - كما لم يبين أصحاب كتاب (القول القاطع) حكم الطائفة المقصودة والتي هي محل البحث، فكذلك لم يبينوا حكم الدار المقصودة، وهي مصر في ظل حكمها بقوانين الكفار، وهذا من التقصير إذا لم يبينوا حكم الدار محل البحث.

ب - ذكر أصحاب الكتاب قول ابن تيمية بأن ماردين قسم ثالث من الديار وأنها (دار مركبة)، ووصفوا هذا القول بأنه رأي قيم. وهو رأي خطأ كما سبق بيانه في الموضوع السابق الخاص بأحكام الديار، إذ إن الديار قسمان لا ثالث لهما كما قال ابن مفلح الحنبلي تلميذ ابن تيمية، ونقله عنه علماء الدعوة النجدية وصوبوه.

ج - قال أصحاب الكتاب في ص ١٥٣ - ١٥٤ (ويختلف المستشار علي جريشة مع أبي حنيفة والجمهور في حدود دار الحرب... فهو يرى أن كل بلد حكم بالإسلام فترة من الزمان يظل اسمه دار إسلام، ولو أزيل عنه حكم الإسلام بعد ذلك.. وإن انتفى الأمان لدى المسلمين فيه.. وإن انتفت المتاخمة لدار الإسلام.. وإن أخرج كل المسلمين منه. وهو يفتي بذلك حتى يظل الجهاد لاسترداد هذه الأراضي فرض عين - وهو كذلك - وحتى لا يظن أحد أنه صار فرض كفاية إذا ما أطلقنا على الدار أنها دار كفر أو دار حرب) أه.

وهذه جراءة على مخالفة جمهور أهل العلم بغير دليل، فلو أن له دليلاً صحيحاً لساغت المخالفة، ولكن قوله هذا مجرد استحسان، وقد قال الشافعي رحمه الله (من استحسن فقد شرع).

وكلامه هذا في أحكام الديار كلام فاسد فقد ذكرت في الموضوع السابق الخاص بأحكام الديار قول ابن تيمية إن صفة الدار ليست من الصفات اللازمة المؤبدة، بل حكم الدار يتغير بحسب تغير مناط الحكم، كما يتغير حال الشخص من الكفر إلى الإسلام وعكسه.

وذكرت هناك أن القول بأن ماكان دار إسلام لا يصير دار كفر أبداً هو قول ابن حجر المكي الهيثمي، وكان ينبغي أن ينسب الكلام لأول من قال به كما جرى على هذا عمل أهل العلم، وذكرت هناك بعضاً من لوازم هذا القول، وقلت إن فساد هذا القول وفساد لوازمه يُغني عن إفساده. فراجع مذكرته في ذلك في موضوع أحكام الديار. وليس مذكروه من أسباب كون الجهاد فرض عين، حتى تُخترع منطحات جديدة لأحكام الديار، ففرض العين من الجهاد له ثلاثة أسباب معروفة في كتب الفقه، ليس منها كون بلد ما كان دار إسلام حكمه المسلمون يوماً ما، انظر في أسباب تعيين وجوب الجهاد على سبيل المثال في (المغني مع الشرح الكبير) ١٠ / ٣٦٦.

ثانياً: التقييم الإجمالي لكتاب (القول القاطع).

والخلاصة: أن كتاب (القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع) غير قاطع في موضوعه، لما اشتمل عليه من مخالفات عقائدية وأخطاء فقهية وتقصير في البحث.

أما المخالفات العقائدية: فتمثلت في تبني أصحاب الكتاب لقول غلاة المرجئة في تعميم اشتراط الجحد كشرط مستقل للتكفير، وهذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وهذا القول شر من قول مرجئة الفقهاء والأشاعرة والجهمية فقد اتفق جميعهم مع أهل السنة على أن من قال أو فعل ما دل الدليل على أنه كُفر فهو كافر دون قيد أو شرط، واتفق مرجئة الفقهاء والأشاعرة مع أهل السنة على أنه كافر ظاهراً وباطناً وإن اختلفوا في تفسير كفره على النحو الذي ذكرته من قبل، وأما الجهمية فلهم قولان قول مثل قول مرجئة الفقهاء والأشاعرة في أنه كافر ظاهراً وباطناً مع اتفاقهم معهم في تفسير كفره، وقول آخر أنه كافر ظاهراً في أحكام الدنيا ويحتمل أن يكون مؤمناً في الباطن ولأجل توقفهم في تكفيره باطناً أكفهم السلف. فكيف بمن يتوقف في تكفيره ظاهراً وباطناً ويقول لا يكفر لظاهره ولا باطناً إلا أن يجحد؟، وقد علمت من قبل حكم من قال بهذا، كما سبق تفصيل القول في هذا الموضوع في تعليقي على العقيدة الطحاوية، في التعليق على قول الطحاوي رحمه الله (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بحدود ما أدخله فيه) وفي التنبيه الهام المذكور عقب ذلك.

وأما الأخطاء الفقهية الواردة بكتاب (القول القاطع)، فتمثلت في مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم في مواضع منها: اشتراط تبين شروط التكفير وموانعه في الممتنعين، والتفريق بين رءوس الطائفة الممتنعة وأتباعهم في الأحكام، وتبني قول شاذ مخالف لإجماع الصحابة في حكم مانعي الزكاة.

وأما التقصير في البحث، فقد كان في الموضوع الذي هو صلب الكتاب والباعث على تأليفه، ومن أوجه التقصير:

- * عدم ذكر حكم الطائفة محل البحث، أمسلمة هي أم كافرة؟.
 - * عدم ذكر الأدلة على قتال هذه الطائفة من الكتاب والسنة، مع الحيطة عن الإجابة عن ذلك؟.
 - * عدم ذكر نوع قتال هذه الطائفة، من أي صنف هو؟.
 - * عدم ذكر حكم الدار محل البحث.
- هذا ما يتعلق بنقد كتاب (القول القاطع)، ثم نخرج على نقد كتاب آخر لنفس الجماعة وهو كتاب (الرسالة اليمانية في الموالاتة)، وبالله تعالى التوفيق.

الموضوع الثالث:

نقد كتاب (الرسالة الليمانية في الموالاتة)

ومؤلفها: الأستاذ طلعت فؤاد قاسم، وهى أيضا من المعالم الشرعية والفكرية للجماعة الإسلامية بمصر، وتعتبر هذه الرسالة مكملية لكتاب (القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع) الذي سبق نقده، فقد جاء في صفحة ب من مقدمة كتاب (القول القاطع): (ولا يخفى أننا نُفَرِّق بين الحكم المبدلين وأعيان طائفتهم التي تعينه وتنصره، فهؤلاء الحكم مرتدون لتبديلهم شرع الله، أما أعيان الطائفة فغير خافٍ أنه يجب التأكد من تحقيق شروط الأهلية وانتفاء موانعها وإقامة الحجة قبل الحكم بردتهم على التعيين) أهـ. فجاء كتاب (الرسالة الليمانية) ليبحث حكم أعيان الطائفة التي تعين الحاكم المرتد وتنصره، وانتهى مؤلفها إلى ما انتهى إليه أصحاب (القول القاطع) من عدم البت في حكم هذه الطائفة، وعدم اثبات حكم معين لأفرادها إلا بعد تبين أحوال أفرادها على التعيين، فقال في خاتمة هذه الرسالة في ص ٣٧ - ٣٨ (ولكن ينبغي على كل من نصب نفسه حكماً يحكم على الناس أن ينظر أولاً في نوع هذه الموالاتة: هل هى ظاهرية فقط، أم باطنية. فإن كانت ظاهرة - وليس هنالك أي فائدة أو مصلحة معتبرة - كان فاعلها أثماً عاصياً بحسب درجة فعله، أما إذا كانت باطنية فهي كفر وفاعلها يُعرف كُفره بإقامة الحجة عليه. وعلى هذا لانستطيع - ولا يصح - أن نحكم على أي موالٍ - تعييناً - بالكفر، سواء كان موالياً لكفار، أو نظام أو ايدولوجية كافرة قبل اعتبار ماذكرناه من قواعد. نعم، نطلق على الفعل - عموماً - أنه فعل كفري، أو على النظام أنه نظام كافر، أما تعيين أفرادها فلا يصح قبل اعتبار ماذكرناه. فمثلاً النظام المصري الحالي هو نظام كافر، أما أفرادها على التعيين - عدا رئيس الدولة - فيجب اعتبار ماذكرناه قبل الحكم بتكفير أي منهم، وإنما استثنى رئيس الدولة لأن كفره من وجوه أخرى غير الموالاتة، وهو الذي يُوالى هنا، أما إذا كان يُراد البحث في كفره، فموالاته للغرب أو اليهود تنسحب عليها القواعد السابقة. وكذا القول في جهاز أمن الدولة المصري الحالي هو جهاز كافر، أما تعيين من يعمل فيه - ممن لانعلم حاله ولا نعلم نوع موالاته - فلا نحكم بتكفيره قبل اعتبار ما ذكرناه) أهـ. وقد وصف مؤلف الرسالة من يقول بكفر أعوان الحاكم على التعيين بأوصاف منها في ص ٣ (من تردّي في خندق التكفير)، وفي ص ٤ (وقع في مصيدة التكفير الهرمية)، وفي ص ٤ أيضاً (فَضَّلُوا وأَضَلُّوا)، وفي ص ٦ (رأينا كثيراً من ذئاب التكفير قد خرجت من أحراش أماكن كهذه) أهـ. وسوف ترى في السطور التالية أن هذا السبب الذي كاله المؤلف يقع أول مايقع على أبي بكر الصديق وجميع الصحابة معه رضي الله عنهم إذ إنهم قد أجمعوا على تكفير أنصار المرتد على التعيين.

وسوف نقسم الكلام في هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام وهى:

القسم الأول: في مقدمات لبحث المسألة.

والقسم الثاني: في بيان حكم أنصار الطواغيت.

والقسم الثالث: في نقد كتاب (الرسالة الليمانية).

والقسم الأول والثاني هما توطئة وتمهيد للنقد الوارد في القسم الثالث.

القسم الأول: مقدمات بحث المسألة.

قبل بيان حكم أنصار الطواغيت نقدم لذلك بثلاث مقدمات: في بيان معنى الطاغوت وأنصاره، وبيان جريمة أنصار الطواغيت، وبيان كيفية الاجتهاد في النوازل، وهذا بيانها:

١ - المقدمة الأولى: في بيان معنى الطاغوت وأنصاره.

لا يصح إيمان العبد حتى يكفر بالطاغوت، قال تعالى (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) البقرة ٢٥٦، وهذه الآية تفسير لشهادة (لا إله إلا الله) المشتملة على نفي واثبات:

والنفي معناه: نفي الألوهية عن كل ما عُد من دون الله، ويحقق العبد هذا باعتقاده بطلان عبادة غير الله وبأن يترك هذه العبادة ويُبغضها ويُكفر أهلها ويعاديهم، وهذا هو المراد بالكفر بالطاغوت، وهذه صفته كما ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

والاثبات معناه: اثبات الألوهية لله تعالى وحده بصرف العبد جميع أنواع العبادة لله تعالى وحده، وهذا هو الإيمان بالله تعالى المذكور في الآية.

قال ابن كثير رحمه الله (وقوله «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» أي من خَلَعَ الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يُعبد من دون الله، وَوَحَّدَ الله فَعَبَدَهُ وحده وشهد أن لا إله إلا الله «فقد استمسك بالعروة الوثقى» أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم).

ثم نقل ابن كثير عن عمر بن الخطاب أن الطاغوت هو الشيطان، وقال ابن كثير: معنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جداً فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. (تفسير ابن كثير، ١ / ٣١١). وفي ٥١٢/١ قال ابن كثير إنه قال بقول عمر كل من ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي.

ونقل ابن كثير عن جابر رضي الله عنه أن الطواغيت: كهان تنزل عليهم الشياطين. ونقل عن مجاهد أن الطاغوت: الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. ونقل عن الإمام مالك أن الطاغوت: هو كل ما يُعبد من دون الله عز وجل. وفي تفسير قوله تعالى (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) النساء ٦٠، قال ابن كثير: والآية أعم من ذلك كله فإنها دأمة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ماسواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. (تفسير ابن كثير، ١ / ٥١٩).

وقال ابن القيم رحمه الله (الطاغوت: كل ماتجاوز به العبدُ حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاعٍ، فطاغوت كل قومٍ من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتْها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته) (اعلام الموقعين) ١ / ٥٠.

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (الطاغوت عام: فكل ما عُد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مُطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت، والطواغيت كثيرة ورعوسهم خمسة:

(الأول) الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لکم عدو مبين» يس ٦٠.

(الثاني) الحاكم الجائر المغيّر لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً» النساء ٦٠.

(الثالث) الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» المائدة ٤٤.

(الرابع) الذي يدّعي علم الغيب من دون الله، والدليل قوله تعالى «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً، إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً» الجن ٢٦ - ٢٧، وقال تعالى «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» الأنعام ٥٩.

(الخامس) الذي يُعبد من دون الله وهو راضٍ بالعبادة، والدليل قوله تعالى «ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين» (الأنبياء ٢٩) من رسالة (معنى الطاغوت ورعوس أنواعه) لمحمد بن عبد الوهاب، ضمن (مجموعة التوحيد) ط مكتبة الرياض الحديثة، ص ٢٦٠.

وقال الشيخ محمد حامد الفقي في تعريف الطاغوت (الذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم: أن الطاغوت كل ماصرف العبد وصدّه عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلاشك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذها، والقوانين نفسها طواغيت، وواضعوها ومروجوها طواغيت، وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قصداً أو عن غير قصد من واضعه، فهو طاغوت) أه هامش ص ٢٨٧ من كتاب (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ط دار الفكر ١٣٩٩ هـ.

وقال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي: الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حكم وطاغوت عبادة وطاغوت طاعة ومتابعة. (الدرر السنية، ٨/ ٢٧٢).

وألخص ما سبق فأقول: إن أجمع قول في معنى الطاغوت: هو قول من قال: إن الطاغوت هو الشيطان - وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. وماعدا هذين القولين ففروع منهما. وهذان القولان يرجعان إلى أصل واحد له ظاهر وحقيقة، فمن نظر إلى الظاهر قال الطاغوت: كل ما يُعبد من دون الله، ومن نظر إلى الحقيقة قال الطاغوت: الشيطان، وذلك لأن الشيطان هو الداعي إلى عبادة ما يُعبد من دون الله كما أنه الداعي إلى كل كفر، قال تعالى (ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزّهم أزاً) مريم ٨٣، فكل من كفر، وكل من عبّد غير الله، فيتزيين الشيطان، وكل من عبّد غير الله فهو إنما يعبد الشيطان على الحقيقة كما قال تعالى (ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان) يس ٦٠، وقال تعالى - عن إبراهيم عليه السلام - (ياأبت لاتعبد الشيطان) مريم ٤٤، مع أن أباه كان يعبد الأصنام كما قال تعالى (وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناماً آلهة) الأنعام

٧٤. فالشيطان هو الطاغوت الأكبر، فكل من عبد صنماً من حجرٍ أو شجرٍ أو بشرٍ فهو إنما يعبد الشيطان، وكل من تحاكم إلى بشرٍ أو قانون أو دستور من دون الله فهو إنما يتحاكم إلى الشيطان وهذا هو معنى تحاكمه إلى الطاغوت.

فمن أجمل بحسب الظاهر قال الطاغوت: كل ما يعبد من دون الله، ومن أجمل بحسب الحقيقة قال الطاغوت: الشيطان، كما نقلته آنفاً.

ومن فصل بحسب الظاهر قال كل معبود أو متبوع أو مطاع أو متحاكم إليه من دون الله، وهو قول ابن القيم، وقريب منه قول سليمان بن سحمان. وكل هذا يرجع إلى معنى العبادة، فالاتباع والطاعة والتحاكم كلها عبادات ينبغي ألا تصرف إلا لله تعالى كما قال تعالى (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء) الأعراف ٣. فهذا في الاتباع، وقال تعالى (قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) آل عمران ٣٢. وهذا في الطاعة، وقال تعالى (ولا تشرك في حكمه أحداً) الكهف ٢٦ وهذا في التحاكم. فإفراد الله تعالى بالاتباع والطاعة والتحاكم كل هذا داخل في إفراجه بالعبادة - الذي هو توحيد الألوهية - تماماً كإفراجه بالصلاة والدعاء والتسك، فهذه كلها عبادات، وقد قال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) الأنبياء ٢٥، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

فالقول الجامع في معنى الطاغوت بحسب الظاهر أنه كل ما يعبد من دون الله، وأما على التفصيل فقد ورد في الكتاب والسنة النص على نوعين من الطواغيت: طاغوت العبادة وطاغوت الحكم.

أ - فطاغوت العبادة، ورد في قوله تعالى (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) الزمر ١٧، وهو كل ما عبد من دون الله من شيطان، أو إنسان حي أو ميت، أو حيوان، أو جماد من شجر أو حجر، أو كوكب من الكواكب، سواء عبد بتقديم القرابين له أو بدعائه أو بالصلاة له من دون الله، أو بطاعته واتباعه فيما يخالف شرع الله. ويُقيد (ما عبد من دون الله) بلفظ (وهو راضٍ بذلك) ليخرج منه مثل عيسى بن مريم عليه السلام أو غيره من الأنبياء والملائكة والصالحين فهؤلاء عبدوا من دون الله وهم لا يرضون بذلك فلا يُسمى أحداً منهم طاغوتاً. قال ابن تيمية رحمه الله (وقال تعالى «ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت وليتنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» - سبأ ٤٠، ٤١ - يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك، وإنما أمرتهم بذلك الجن، ليكونوا عابدين للشياطين التي تتمثل لهم، كما يكون للأصنام شياطين، وكما تنزل الشياطين على بعض من يعبد الكواكب ويرصدها، حتى تنزل عليه صورة فتخاطبه، وهو شيطان من الشياطين. ولهذا قال تعالى «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون» - يس ٦٠، ٦١ - وقال «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلاً» - الكهف ٥٠ - (مجموع الفتاوى) ٤ / ١٣٥ - ١٣٦.

ب - وطاغوت الحكم، ورد في قوله تعالى (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) النساء ٦٠، وهو كل ما تحوكم إليه من دون الله من دستور وضعي أو قانون وضعي أو حاكم بغير ما أنزل الله سواء كان سلطاناً أو قاضياً أو غيرهما. ومن فتاوى المعاصرين في هذا: ماجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية رداً على سؤال عن معنى الطاغوت في قوله تعالى (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت)، فجاء في الجواب (والمراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو

تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت) من الفتوى رقم ٨٠٠٨، ورداً على سؤال: متى تُفرد شخصاً باسمه وعينه على أنه طاغوت، فجاء في الجواب (إذا دعا إلى الشرك أو لعبادة نفسه أو ادعى شيئاً من علم الغيب أو حَكَمَ بغير ما أنزل الله متعمداً ونحو ذلك) من الفتوى رقم ٥٩٦٦. إفتاء: عبدالله بن قعود وعبدالله بن غديان وعبدالرزاق عفيفي وعبدالعزیز بن باز. (فتاوى اللجنة الدائمة) ج ١ ص ٥٤٢ - ٥٤٣، جمع أحمد عبدالرزاق الدويش، ط دار العاصمة بالرياض ١٤١١هـ.

بقي بعد ذلك مسألتان:

الأولى: أن الطاغوت يُؤْمَن به ويُكْفَر، فقال تعالى (يؤمنون بالجبت والطاغوت) النساء ٥١، وقال تعالى (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله) البقرة ٢٥٦. انظر (مجموع فتاوى ابن تيمية) ٥٥٨/٧ - ٥٥٩. والإيمان بالطاغوت يكون بصرف نوع من أنواع العبادة له أو بالتحاكم إليه، والكفر بالطاغوت يكون بترك عبادته واعتقاد بطلانها وبترك التحاكم إليه واعتقاد بطلانه، وبمعاداة عبيد الطاغوت وتكفيرهم.

والمسألة الأخرى: أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو التوحيد الذي بُعث به جميع الرسل عليهم السلام، وهو أول ما دَعَوْا إليه، كما قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) النحل ٣٦.

والطاغوت المقصود في بحثنا في مسألة (حكم أنصار الطواغيت) هو طاغوت الحكم: وهو هنا الدساتير والقوانين الوضعية التي يُتحاكم إليها من دون الله، والحكام الكافرون الذين يحكمون بغير ما أنزل الله.

وأنصار هذه الطواغيت: هم الذين يدافعون عنها وينصرونها حتى القتال من دونها بالقول والفعل، فكل من نصرهم بقول أو بفعل فهو من أنصار الطواغيت، لأن القتال يكون بقول أو فعل، كما قال ابن تيمية رحمه الله - في كلامه عن قتال الكفار الأصليين - (وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة، كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزَّمن ونحوهم فلا يُقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله) (مجموع الفتاوى) ٢٨ / ٣٥٤، وقال أيضا (ولا تُقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقولٍ أو عمل، باتفاق العلماء) (مجموع الفتاوى) ٢٨ / ٤١٤، وقال أيضا (المحاربة نوعان: محاربة باليد ومحاربة باللسان - إلى قوله - وكذلك الإفساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد) (الصارم المسلول) ص ٣٨٥. وعلى هذا فأنصار الطواغيت في بحثنا هنا هم:

أ - المناصرون بالأقوال، ويأتي على رأسهم: بعض علماء السوء والمتعالمين الذين يسبغون الشرعية الإسلامية على الحكام الكافرين ويدرأون عنهم تهمة الكفر ويُسقِّهون المسلمين المجاهدين الخارجين عليهم ويتهمونهم بالمروق والضلال ويغرون الحكام بهم. كما يدخل في المناصرون بالقول: بعض الكتّاب والصحافيين والإعلاميين الذين يقومون بنفس هذا العمل.

ب - المناصرون بالأفعال: ويأتي على رأسهم جنود الحكام الكافرين، سواء في ذلك جنود الجيش أو جنود الشرطة، الرَّدء منهم والمباشر، فهؤلاء مُعدّون بحكم دساتير هذه البلاد وقوانينها للقيام بأمور منها:

* المحافظة على النظام العام للدولة بما يعني استمرار العمل بالدساتير والقوانين الوضعية الكفرية، ومعاقبة كل من يعارض ذلك أو يحاول تغييره.

* حماية الشرعية الدستورية: وهى عبارة تعني حماية الحاكم الكافر نفسه، لأنه يُعد عندهم حاكماً شرعياً بموجب الدستور، لأنه قد جرى نصبه وفق الإجراءات المبينة بالدستور الوضعي.

* تأكيد سيادة القانون: بتنفيذ ما يوجب الدستور والقانون ويدخل في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الوضعية الطاغوتية.

ويدخل في أنصار الطواغيت كل من نصرهم بقول أو فعل من غير من ذكرنا هنا حتى ولو كان هذا المناصب حكومة دولة أخرى فإنه يلحقها نفس الحكم. فهذا هو الطاغوت وهؤلاء هم أنصاره.

٢ - المقدمة الثانية: بيان جريمة أنصار الطواغيت:

اعلم أنه لا يمكن لكافر أن يفسد في الأرض أو أن يظلم أمة من الناس إلا بأعوان يعينونه على ظلمه وإفساده ويمنعونه ممن يريد أن يقتص منه، فلا بقاء للكافر وإفساده إلا بأعوانه وأنصاره، ومن هنا قال تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) هود ١١٣، وقال العلماء: الركون هو الميل اليسير، وقال ابن تيمية رحمه الله (وكذلك الأثر المروي: «إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ - أو قال: وأشباههم - فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار»). وقد قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم، ولو أنهم لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً، ومنهم من كان يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم: هم من أزواجهم المذكورين في الآية، فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك، والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك. قال تعالى: (من يشفع شفاعاً حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعاً سيئة يكن له كفل منها) والشافع الذي يعين غيره، فيصير معه شفعاً بعد أن كان وترأ، ولهذا فسرت «الشفاعة الحسنة» بإعانة المؤمنين على الجهاد، و«الشفاعة السيئة» بإعانة الكفار على قتال المؤمنين، كما ذكر ذلك ابن جرير، وأبو سليمان. (مجموع الفتاوى) ٦٤/٧.

فلا بقاء للحاكم الكافر ولا بقاء لأحكام الكفر وما يترتب عليها من الفساد العظيم في بلاد المسلمين إلا بأنصار هؤلاء الحكام الطواغيت، سواء في ذلك أنصاره بالقول الذين يُضلون الناس ويلبسون عليهم، أو أنصاره بالفعل الذين يحمون الحكام والقوانين ويمنعونهم ممن يريد القصاص منهم وينصرونهم عليه، ولذلك فلا عجب من أن يصف الله تعالى جنود الحاكم الكافر بالأوتاد، لأنهم هم الذين يثبتون ملكه وحكمه، وهم سبب بقاء الكفر، وذلك في قوله تعالى (وفرعون ذي الأوتاد) الفجر ١٠، قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية (يقول جل ثناؤه: ألم تر كيف فعل ربك أيضاً بفرعون صاحب الأوتاد، واختلف أهل التأويل في معنى قوله «ذي الأوتاد» ولم قيل له ذلك؟ فقال بعضهم: معنى ذلك: ذي الجنود الذين يُقَوُّون له أمره، وقالوا: الأوتاد في هذا الموضع الجنود) (تفسير الطبري) ٣٠ / ١٧٩.

وهذا كله في بيان جريمة أنصار الطواغيت وأنهم هم السبب الحقيقي لدوام الكفر والفساد، فلا يمكن لكافر أن يُفسد أمة ويظلمها إلا بأعوان ينصرونه، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين) فكيف بمن يعينهم على كفرهم؟ وكيف بمن يعينهم على إيذاء المسلمين وقتالهم؟.

ومن الناحية الواقعية فإن معركة المسلمين مع الحكام الطواغيت لأجل خلعهم ونصب حاكم مسلم هي في الحقيقة معركة مع أنصارهم من الجنود وغيرهم، ولهذا وجب معرفة حكم أنصار الطواغيت، وهو موضوع بحثنا هنا.

٣ - المقدمة الثالثة: كيفية الاجتهاد في النوازل.

ذكرت شروط المجتهد عند الكلام في شروط المفتي في الباب الخامس من هذا الكتاب، وهنا نذكر كيفية الاجتهاد في النوازل.

فإذا نزلت نازلة بالمسلمين أو بأحدهم وأراد مَنْ هو أهل للاجتهاد أن يجتهد لمعرفة حكمها الشرعي، فإن أول ما يجب عليه أن ينظر هل هي من المسائل المجمع على حكمها أم هي محل خلاف بين العلماء؟ وذلك حتى لا يفتي فيها بخلاف الإجماع فيضِل باتباعه غير سبيل المؤمنين. ولا يجوز أن يعتمد إلى دليل من الكتاب أو السنة ليستدل به في المسألة دون النظر في أقوال العلماء فيها، فقد يفهم من الدليل غير ما يدل عليه، وقد يضع الدليل في غير موضعه فيكون من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وسوف ترى في نقدنا لكتاب (الرسالة الليمانية في الموالة) أن مؤلفها عمد إلى الاستدلال ببعض النصوص لتأييد وجهة نظره في المسألة محل النزاع قبل البحث عن أقوال السلف فيها مع أنها من المسائل التي أجمع الصحابة على حكمها، بل ستجد أنه استدل بنصوص في غير محل النزاع وأهمل تماماً النصوص التي هي محل النزاع.

وما انحرفت الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة إلا باتباع هذا المنهج المعوج، وهو الاعتقاد قبل الاستدلال، ثم البحث عن دليل من كتاب أو سنة لتأييد المعتقد دون النظر في أقوال السلف في المسائل، بهذا ضلت الخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم.

ونحن إذا قلنا إنه يجب البدء بالنظر في الإجماع قبل النظر في الأدلة من الكتاب والسنة، فليس هذا تقدماً للإجماع على النصوص في الرتبة، ولكنه تقديم في العمل، هذا ما ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه (المنحول) ص ٤٦٦.

وقال أبو حامد الغزالي (يجب على المجتهد في كل مسألة: أن يرد نظره إلى النفي الأصلي قبل ورود السمع، ثم يبحث عن الأدلة السمعية المقيدة).

فينظر أول شيء في الإجماع، فإن وجد في المسألة إجماعاً ترك النظر في الكتاب والسنة، فإنهما يقبلان النسخ والإجماع لا يقبله، فالإجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ، إذ لا تجتمع الأمة على الخطأ.

ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة، وهما على رتبة واحدة، لأن كل واحد يفيد العلم القاطع، ولا يتصور التعارض في القطعيات السمعية، إلا بأن يكون أحدهما ناسخاً، فما وَجَد فيه نص كتاب أو سنة متواترة أخذ به.

ثم ينظر بعد ذلك إلى عمومات الكتاب وظواهره.

ثم ينظر في مخصصات العموم، من أخبار الأحاد والأقيسة، فإن عارض قياساً عاماً أو خيراً واحداً عموماً، فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها.

فإن لم يجد لفظاً نصاً ولا ظاهراً، نظر إلى قياس النصوص.

فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح، فإن تساويا عنده توقف على رأي وتخير على رأي (أهـ) (المستصفى) للغزالي، ٣٩٢ / ٢، نقلاً عن (الرد على من أخذ إلى الأرض) للسيوطي، ص ١٦٣ - ١٦٤، ط دار الكتب العلمية ١٤٠٣ هـ.

ونحن بتوفيق الله تعالى بعدما ذكرنا معنى الطاغوت وأنصاره وبيّنا جريمة هؤلاء الأنصار نشرع في بيان حكمهم الشرعي سالكين في ذلك وفق ما ذكره أبو حامد الغزالي من النظر في الإجماع ثم الأدلة من الكتاب والسنة.

القسم الثاني: حكم أنصار الطواغيت.

والمقصود بهم: أنصار الحكام المرتدين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله في شتى بلدان المسلمين اليوم، وأنصارهم هم الذين يحمونهم ويمنعونهم وينصرونهم على من يريد خلعهم من المسلمين المجاهدين، وأنصارهم هم الذين يذبون عنهم بالقول ويقاثلون دونهم بالسلاح، وهم سبب دوام أحكام الكفر بهذه البلاد، كما سبق بيانه.

وحكم أنصار هؤلاء الطواغيت هو فرع عن الحكم على الطواغيت، وحكم هؤلاء الحكام بغير ما أنزل الله أنهم مرتدون، وسيأتي ذكر أدلة ذلك في المبحث الثامن إن شاء الله تعالى. أما حكم أنصارهم من علماء السوء والإعلاميين والجنود وغيرهم فهم كفّار على التعيين في الحكم الظاهر، وإليك الأدلة على ذلك:

١ - الدليل الأول: إجماع الصحابة رضي الله عنهم.

لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرتدين الممتنعين في حياته، وإنما قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر الصديق، فعن أبي بكر والصحابة تؤخذ تفاصيل أحكام هذه المسألة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

وقد أجمع الصحابة على كفر أنصار أئمة الردّة كأَنْصار مسيلمة المتنبّيء الكذاب وأنصار طليحة الأسدي المتنبّيء الكذاب، فقد غنموا أموالهم وسبّوا نساءهم وشهدوا على قتلهم بأنهم في النار وهذا تكفير منهم لهم على التعيين، ودليله:

مارواه طارق بن شهاب قال (جاء وفد بُزَاخَة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المُجْلِيَّة والسلم المُخْزِيَّة، فقالوا: هذه المُجْلِيَّة قد عرفناها فما المخزية؟ قال: تُنْزَع منكم الحُلَّة والكُرَاع، وَنَغْنَم ما أصبنا منكم، وَتُرَدُّون علينا ما أصبتم منا، وَتُدُون قتلتنا وتكون قتلاكُم في النار، وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى تُريَ الله خليفة رسوله والمهاجرين أمراً يعذرونكم به) فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأياً وسنشير عليك، أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعيم ما ذكرت، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعيم ما ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتلتنا وتكون قتلاكُم في النار، فإن قتلتنا قاتلت فقتلت على أمر الله أجورها على الله ليس لها ديات) قال: فنتابع القوم على ما قال عمر. أھـ. رواه البرقاني على شرط البخاري. عن (نيل الأوطار) للشوكاني، ٢٢ / ٨. وذكره ابن حجر في الفتح ثم قال (قال الحميدي: اختصره البخاري فذكر طرفاً منه وهو قوله لهم «يتبعون أذناب الإبل» - إلى قوله - يعذرونكم به) وأخرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر منه (فتح الباري) ٢١٠ / ١٣. وأصل الحديث بالبخاري في باب (الاستخلاف) بكتاب الأحكام برقم (٧٢٢١). ووفد بُزَاخَة هم قوم طليحة الأسدي الذين قاتلوا معه، فلما هزمهم الصحابة بعثوا وفدهم إلى أبي بكر.

وقد ذكر ابن حجر هذا الحديث وقال في شرحه (و «المجلية» بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد ومعناها: الخروج عن جميع المال. و «المخزية» بخاء معجمة وزاي بوزن التي قبلها: مأخوذة من الخزي، ومعناها: القرار على الذل والصغار، و «الحلقة» بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف: السلاح، و «الكراع» بضم الكاف على الصحيح وتخفيف الراء: جميع الخيل. وفائدة نزع ذلك منهم أن لا يبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم، وقوله «ونغنم ما أصبنا منكم» أي يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على الفريضة الشرعية ولا نرد عليكم من ذلك شيئاً، وقوله «وتردون علينا ما أصبتم منا» أي ما انتهبتموه من عسكر المسلمين في حالة المحاربة، وقوله «تدون» بفتح المثناة وتخفيف الدال المضمومة: أي تحملون إلينا دياتهم، وقوله «قتلكم في النار» أي لاديات لهم في الدنيا لأنهم ماتوا على شركهم، فقتلوا بحق فلا دية لهم، وقوله و «تتركون» بضم أوله، و «يتبعون أذناب الإبل» أي في رعايتها لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعراباً في البوادي لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم، قال ابن بطال: كانوا ارتدوا ثم تابوا، فأوفدوا رسلهم إلى أبي بكر يعتذرون إليه فأحب أبو بكر أن لا يقضي بينهم إلا بعد المشاورة في أمرهم، فقال لهم: ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحاري، انتهى. والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها أن تظهر توبتهم وصلاحتهم بحسن إسلامهم) (فتح الباري) ١٣ / ٢١٠ - ٢١١.

والشاهد من هذا: هو قول أبي بكر للمرتدين التائبين (وتكون قتلكم في النار) وموافقة عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم له على ذلك، وهذا إجماع منهم على تكفير أنصار أئمة الردة وجنودهم على التعيين، إذ لا خلاف في أن القتلى أشخاص معينون، كما أنه لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يشهد لمعينٍ بالنار إلا المقطوع بكفره، أما المسلم مهما كان فاسقاً فاعتقاد أهل السنة - هو كما ذكره الطحاوي رحمه الله - (ونرى الصلاة خلف كل برّ وفاجرٍ من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، ولا ننزلُ أحداً منهم جنةً ولا ناراً) انظر (شرح العقيدة الطحاوية) ط المكتب الإسلامي ١٤٠٣ هـ، ص ٤٢١ - ٤٢٦. أما من مات كافراً فإنه يُشهد له بالنار وأنه من أهلها كما في قوله صلى الله عليه وسلم (إن أبي وأباك في النار) الحديث رواه مسلم، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم - عن عمّه أبي طالب - (هو في ضحضاح من نار) الحديث رواه البخاري (٣٨٨٣). وقال صلى الله عليه وسلم (حيثما مررت بقبر كافرٍ فبشّره بالنار) قال الهيثمي (رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح) (مجمع الزوائد) ١ / ١١٨.

فهذا نقل صحيح وإجماع صريح من الصحابة على تكفير أنصار أئمة الردة وجنودهم على التعيين دون تبين لتوفر الشروط وانتفاء الموانع في حقهم لما كانوا ممتنعين بالشوكة، وقد كانوا ألوفاً، فقد ذكر ابن تيمية أن اتباع مسيلمة كانوا نحو مائة ألف أو أكثر (منهاج السنة النبوية) ٢١٧/٧، وقد سبق أن ذكرنا - في شرح قاعدة التكفير - أن تبين الشروط والموانع إنما يكون في المقدور عليه لا الممتنع، ودليله إجماع الصحابة المذكور هنا، قال ابن تيمية رحمه الله (ولأن المرتد لو امتنع - بأن يلحق بدار الحرب، أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام - فإنه يُقتل قبل الاستتابة بلا تردد) (الصارم المسلول) ص ٣٢٢، وقال أيضاً (على أن الممتنع لا يُستتاب، وإنما يُستتاب المقدور عليه) (الصارم المسلول) ص ٣٢٥ - ٣٢٦. وقد سبق في شرح قاعدة التكفير أن تبين الشروط والموانع داخل في مسمى الاستتابة.

(فوائد متعلقة بالإجماع وحجيته وبيان كفر من خالف إجماع الصحابة)

أ - الإجماع: - كما قال الشوكاني - (هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته، في عصر من الأعصار، على أمرٍ من الأمور، والمراد بالاتفاق الاشتراك إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل) (ارشاد الفحول) ص ٦٨.

ب - كيف يُعرف الإجماع؟: قال الخطيب البغدادي رحمه الله (اعلم أن الإجماع يُعرف بقول، وبفعل، وبقول وإقرار، وبفعل وإقرار. فأما القول: فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال أو حرام، وأما الفعل: فهو أن يفعلوا كلهم الشيء، وأما القول والإقرار: فهو أن يقول بعضهم قولاً وينتشر في الباقي فيسكت عن مخالفته، وأما الفعل والإقرار: فهو أن يفعل بعضهم شيئاً ويتصل بالباقيين فيسكتوا عن إنكاره) (الفقيه والمتفقه) للبغدادي، ط دار الكتب العلمية ١٤٠٠هـ، ج ١ ص ١٧٠. من هذا تعلم أن إجماع الصحابة في مسألتنا هذه - حكم أنصار الطواغيت - هو إجماع صحيح إذ أجمع عليه جميعهم، وأنه قد ثبت بالقول وبالفعل وبالإقرار، أما القول: فهو قول أبي بكر (وتكون قتلاكم في النار) ووافقه عمر وتتابع القوم على قول عمر كما في حديث طارق بن شهاب، وأما الفعل: فهو أن الصحابة قاتلوهم جميعاً على صفة واحدة وهي صفة قتال أهل الردة - كما سبق بيانه في أكثر من موضع - ولم يفرّقوا بين تابع ومتبوع، وأما الإقرار: فهو أنه لا يعرف مخالف أو مُنكر من الصحابة فيما ذكرناه.

والخلاصة: أن إجماع الصحابة في هذه المسألة من أقوى الإجماعات صحة وثبوتاً.

ج - حُجّة الإجماع: الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة الأحكام الشرعية - بعد الكتاب والسنة - والأدلة على حجّيته كثيرة منها:

* قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) النساء ٥٩، فنصّت هذه الآية على الأدلة الثلاثة الأولى من أدلة الأحكام: وهي الكتاب (أطيعوا الله) والسنة (وأطيعوا الرسول) وإجماع العلماء (وأولي الأمر منكم). وقد سبق شرح دلالة هذه الآية على ذلك في أكثر من موضع بهذا الكتاب.

* قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونصلّه جهنم وساءت مصيراً) النساء ١١٥، وإجماع العلماء من سبيل المؤمنين ولا بد، وقد ورد الوعيد لمخالفه، فدل على وجوب اتباعه، وبهذه الآية استدلل الشافعي وغيره من العلماء على حجية الإجماع، انظر (المستصفى) للغزالي، ط الأميرية، ١/ ١٧٥. و (مجموع فتاوى ابن تيمية) ١٩/ ١٧٨ و ١٩٢.

* واستدل الشافعي رحمه الله أيضاً على حجية الإجماع بحديث عمر مرفوعاً (ألا فمن سرّه بَحْبَحَ الجنة فليزِم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد) الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، انظر (كشف الخفاء) للعجلوني برقم ١٢٦٥، فقال الشافعي إن المراد بلزوم جماعة المسلمين لزوم ما هم عليه من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، إذ لا يمكن لزومهم بالأبدان مع تفرقهم في البلدان، قال (ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ماتقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها) (الرسالة) للشافعي، بتحقيق أحمد شاكر، ص ٤٧٣ - ٤٧٦.

قال ابن تيمية رحمه الله (معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة) (مجموع الفتاوى) ٢٠/ ١٠، وتراجع المسألة في نفس المصدر: ج ١٦/ ١ و ١٧، ج ٣/ ٣٦٨، ج ١٩/ ٩١ و ٩٢ و ١٧٦ و ١٧٧، ج ٢٨/ ١٢٥.

د - إجماع الصحابة حجة قطعية يكفر مخالفها:

حجية إجماع الصحابة مما لاخلاف فيه بين العلماء، حتى من أنكر منهم إمكان انعقاد الإجماع بعد عصر الصحابة بسبب تفرق العلماء في البلدان كابن حزم رحمه الله فإنه متفق مع سائر العلماء على صحة إجماع الصحابة وأنه حجة، انظر (المحلى) لابن حزم ١/ ٥٤. فإذا ثبت إجماع الصحابة فهو دليل قطعي كما قال ابن تيمية (منهاج السنة) ٤/ ٢٢٠، والإجماع قطعي الدلالة هو ما ليس فيه منازع، كإجماع الصحابة في مسألتنا هذه - حكم أنصار الطواغيت - فلم يخالف فيها أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن تيمية رحمه الله (والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يُطلق الإجماع بهذا أو هذا، ومنهم من يُطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب التفصيل بين ما يُقطع به من الإجماع ويُعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاً، فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا لا بد أن يكون مما بيّن فيه الرسول الهدى) (مجموع الفتاوى) ٧/ ٣٩.

ومثل هذا الإجماع قطعي الدلالة يكفر مخالفه فلا يجوز لأحد أن يخرج عليه أو أن يفتي بخلافه. قال ابن تيمية رحمه الله (وكذلك قوله تعالى «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين» فإنهما متلازمان، فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطيء فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطيء. وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نصّ عن الرسول، فكل مسألة يُقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بيّن الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النصّ البيّن. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر) (مجموع الفتاوى) ٧/ ٣٨ - ٣٩. وله مثله في (مجموع الفتاوى) ١٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠. وقال القاضي عياض رحمه الله (أكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الإجماع الصحيح الجامع لشروط الإجماع المتفق عليه عموماً. وحجتهم قوله تعالى «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً»، وقوله صلى الله عليه وسلم «من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»، وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع) (الشفاء) ج ٢ ص ١٠٧٩، ط الحلبي بتحقيق البجاوي.

والخلاصة: أن الحكم بكفر أنصار الطواغيت الممتنعين على التعيين قد ثبت بإجماع الصحابة إجماعاً قطعياً ليس فيه منازع، ومثل هذا الإجماع يكفر مخالفه، فمن خالف في هذا الحكم فقد كفر واتبع غير سبيل المؤمنين وفارق جماعتهم.

وقال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه (سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور من بعده سنناً الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله ومعونة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولآه الله ماتولى وأصله جهنم وساءت مصيراً) رواه اللالكائي بإسناده عنه في (شرح اعتقاد أهل السنة) ط دار طيبة، ٩٤/١. ورواه الأجري في (الشرعية) ط أنصار السنة، ص ٤٨.

(فائدة) الإجماع حجة ولو لم يُعلم دليل المجتمعين من الكتاب أو السنة، فمجرد إجماعهم على حكمٍ ما هو حجة في ذاته، فإذا غُلِمَ النصُّ في المسألة فهو دليل آخر، كما قال ابن تيمية (وحيثُ فُلا إجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة) (مجموع الفتاوى) ١٩ / ٢٧٠، وإذا لم يُعلم النص فلا يجب البحث عنه إذ إن الإجماع الصحيح حجة في ذاته، قال الشوكاني (قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلب الدليل الذي وقع الإجماع به، فإن ظهر له ذلك أو نُقِلَ إليه كان أحد أدلة المسألة. قال أبو الحسن السهيلي: إذا أجمعوا على حكم ولم يُعلم أنهم أجمعوا عليه من دلالة آية أو قياس أو غيره فإنه يجب المصير إليه لأنهم لأُجمعون إلا عن دلالة ولا يجب معرفتها) (ارشاد الفحول) ص ٧٦.

ومع ذلك فإنه إذا ثبت الإجماع على حكمٍ فلا بد أن يكون له دليل من الكتاب أو السنة، كما قال ابن تيمية رحمه الله (ما من حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دلَّ عليه النص، فالإجماع دليل على نصٍّ موجود عند الأئمة، ليس مما دَرَسَ علمه) (منهاج السنة) ٨ / ٣٤٤. وقد استدلل شيخ الإسلام لقوله هذا بالآية (ومن يشاقق الرسول....) كما نقلناه عنه أنفاً من (مجموع الفتاوى) ٣٨/٧ - ٣٩. ومصادقاً لقول ابن تيمية هذا فنحن نثبت فيما يلي الأدلة النصية من الكتاب والسنة على نفس الحكم الذي أثبتناه أنفاً بإجماع الصحابة، وهذا الترتيب يتفق مع كيفية الاجتهاد التي نقلناها قبلاً عن أبي حامد الغزالي رحمه الله.

٢ - الدليل الثاني: من كتاب الله تعالى، قوله عزوجل (الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) النساء ٧٦.

أما الطاغوت فقد سبق بيان معناه في المقدمات وأنه يدخل فيه بالنص كل من تُحوكم إليه من دون الله من حاكمٍ بغير ما أنزل الله أو دستور أو قانون كفري، قال تعالى (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) النساء ٦٠، فكل ماتحوكم إليه من دون الله فهو طاغوت وعَرَّفَ الطبري (سبيل الطاغوت) بأنه (طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله) (تفسير الطبري) ١٦٩ / ٥.

فكل من قاتل دفاعاً عن حاكم كافر أو دستور أو قانون كافر، - كما يفعله أنصار الحكام المرتدين - فقد قاتل في سبيل الطاغوت، وكل من قاتل في سبيل الطاغوت فهو كافر، قال تعالى (والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت)، ويدخل في هذا: القتال بالقول أو الفعل كما نقلناه عن ابن تيمية في المقدمات.

وتأمل قوله تعالى (فقاتلوا أولياء الشيطان) فإنه مما يبين لك أن الطاغوت على الحقيقة هو الشيطان الداعي إلى كل كفر، وأن من يقاتل في سبيل الطاغوت فهو إنما يقاتل في سبيل الشيطان على الحقيقة، وهذا أيضاً من باب تأكيد كفرهم فإن أولياء الشيطان هم الكافرون كما قال تعالى (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت) البقرة ٢٥٧، وقال تعالى (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) الأعراف ٢٧.

فهذا من أظهر الأدلة على كفر أنصار الحكام المرتدين بالقول كبعض علماء السوء والإعلاميين وبالفعل كالجنود على اختلاف أصنافهم، أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، ومن قاتل في سبيله فهو كافر، ولا يلزم للحكم بكفر كل منهم أن يباشر القتال فعلاً، أو أن يقع قتال، بل كل من

كان مُعدّاً بواسطة هؤلاء الحكام للقتال دفاعاً عنهم وعن أنظمة حكمهم الكفرية - التي هي سبيل الطاغوت - فهو كافر. وإذا كان الله قد حكم بكفر من يتحاكم إلى الطاغوت فكيف بمن يقاتل من دونه وفي سبيله؟.

٣ - الدليل الثالث: من كتاب الله تعالى، قوله عز وجل (من كان عدواً لله وملائكته ورُسُلِهِ وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين) البقرة ٩٨.

قال المفسرون في سبب نزول هذه الآية: إن اليهود لما علموا أن جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة فإنه عدو لنا. فأنزل الله هذه الآية والتي قبلها يبين أن من عادى رسولاً من رسله فقد عادى رسله كلهم من الملائكة ومن الناس كما قال تعالى (الله يصطفي من الملائكة رُسُلًا ومن الناس) الحج ٧٥، ومن عادى رُسُلَ الله فقد عادى الله وكان من الكافرين (فإن الله عدو للكافرين). انظر (تفسير ابن كثير) ١٣١/١ - ١٣٣.

فأي عداوة لله ولرسوله ولدينه أعظم من هجر أحكام شريعته واستبدال قوانين كافرة بها؟، وأي عداوة لله ولرسوله ولدينه أعظم من السخرية بشعائر الدين كاللحية والحجاب وغيرهما كما تطفح به وسائل إعلام هؤلاء الطواغيت؟، وأي عداوة لله ولرسوله ولدينه أعظم من معاداة أولياء الله المتمسكين بدينهم وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم ومحاربتهم في أرزاقهم؟ وأي عداوة لله ولرسوله ولدينه أعظم من نصرة أنظمة الحكم العلمانية الكافرة بالقول والفعل، والقتال في سبيل بقائها ودوامها، والقتال دفاعاً عن أئمة الكفر الذين يحكمون بهذه الأنظمة؟ أليس هذا هو مايفعله الحكام المرتدون وأنصارهم وجنودهم؟، وأليست أفعالهم هذه هي صريح المعاداة لله ولرسوله ولدينه؟، ومن كان عدواً لله ولرسوله ولدينه فهو كافر، (فإن الله عدوٌ للكافرين).

قال الخفاجي في (نسيم الرياض شرح الشفا للقاضي عياض) ٣٩٥ / ٤ (وقع بتونس أن رجلاً قال لآخر: أنا عدوك وعدو نبيك، ففقد له مجلس، فأفتى بعض أئمة المالكية بأنه مرتد يُستتاب، وأخذ كُفَره من قوله تعالى «من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين»، وأفتى بعضهم بأن كُفَره كفر تنقيص فلا يُستتاب) نقلاً عن (الشفا) للقاضي عياض، ط الحلبي بتحقيق البجاوي، ج ٢ هامش ص ٩٥١. قلت: فإذا كان العلماء قد أكفروا هذا الرجل بهذه الكلمة فكيف بمن بدّل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جملة واستهزأ بدينه وسخر من أهله؟ وكيف بمن أعانه على ذلك ونصره ودافع عنه؟.

قال تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا) الآية ٣٣ بسورة المائدة. وقد نزلت هذه الآيات في المرتدين - في حادثة الغرنيين - وفسر الجمهور المحاربة في هذه الآية بالذي يقطع الطريق على الناس مسلماً كان أو كافراً، انظر (فتح الباري) ج ٨ ص ٢٧٤، وج ١٢ ص ١٠٩ - ١١٠، وانظر (مجموع فتاوى ابن تيمية) ٨٥ / ٧. فإذا كان من يقطع الطريق على مسلم لأجل سرقة وغيرها قد سُمّي محارباً لله ولرسوله، فكيف بمن يقطع الطريق على دين الله ورسوله بإماتة أحكام شريعته؟ وكيف بمن يسعى في إعلاء شرائع الكفر في الأرض وتحكيمها في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم؟ وكيف بمن يعينه وينصره على ذلك؟. فأي عداوة لله ولرسوله ولدينه أشد من هذا؟. ولكن الأمر كما قال الله تعالى (فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) الحج ٤٦. ومن كان عدواً لله ولرسوله ولدينه كهؤلاء الحكام وجنودهم فهو كافر.

٤ - الدليل الرابع: من كتاب الله تعالى، قوله عزوجل (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لايهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مرضٌ يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمين * ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين * ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومٍ يحبهم ويحبونه، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم) المائدة ٥١ - ٥٤.

وردت هذه الآيات في بيان تحريم موالاته المسلم للكافرين وبيان حكم من تولاهم، وقبل الحديث عن تفسيرها والأحكام المستفادة منها نقدم ببيان معنى الموالاته.

(تمهيد في بيان معنى الموالاته في اللغة والشرع)

أ - في اللغة: أصل الموالاته من الولّى - بسكون اللام - وهو القرب والدُّنُو، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للغلام (كُلُّ مما يليك) أي مما يقاربك، ووالى بين شيئين: تابَعَ بينهما بلا تفرقة ومنه الموالاته في أعمال الوضوء أي المتابعة بينها بلا تفرقة. فأصل الموالاته: القرب والمتابعة.

و ضد الموالاته: المعاداة، وهى المباعده والمخالفة.

والولّى ضد العدو، والولّى هو: الناصر والمعين والحليف والمحب والصديق والقريب في النسب، والمعتق، والمعق، والعبد، وكل من قام بأمر فهو وَلِيّه: كولي الأمر، وولي المرأة في النكاح وولي اليتيم ونحوه.

وقال الفراء: الولّى والمؤلى واحد في كلام العرب، (لسان العرب) ٤٠٨/١٥، وكلاهما يستعمل في الفاعل (الموالي، بكسر اللام) والمفعول (الموالي، بفتح اللام). (المفردات) للراغب الأصفهاني ص ٥٣٣.

وتولّى فلانٌ فلاناً: أي اتبعه وأطاعه وتقرب منه ونصره.

وتولّى عنه: أي أعرضَ وذهب وانصرف، فمعناها عكس (تولّى) التي تعنى اقترب، ومنه قوله تعالى (فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا) النجم ٢٩، وقوله تعالى (فتولّ عنهم) القمر ٦، وإذا جاءت تولّى بمعنى أعرض وانصرف كما في قوله تعالى (لايصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى) الليل ١٥ - ١٦، فيُقَدَّر فيها (عن) محذوفة بعد (تولّى).

انظر: (لسان العرب) لابن منظور، ط دار صادر، ٤٠٦/١٥ - ٤١٥، و(النهاية) لابن الأثير ٢٢٧/٥ - ٢٣٠، و (المفردات) للراغب الأصفهاني ٥٣٣ - ٥٣٥، و (مختار الصحاح) للرازي ص ٧٣٦، و (المعجم الوسيط) لمجمع اللغة العربية بمصر ١٠٥٧/٢ - ١٠٥٨، و (مجموع فتاوى ابن تيمية) ٤٩٩/٢٠.

ب - أما في الشرع: فتطلق الموالاته على عدد من المعاني، يُعرف المراد منها بحسب السياق، وجميع المعاني الشرعية للموالاته ترجع إلى أصلها اللغوي وهو القرب والدُّنُو، ومن هذه المعاني:

(١) ولاء النصره: وهو أظهر معاني الموالاته في الكتاب والسنة حتى أن غيره من معاني الولاء - كولاء العتق والنسب - يرجع إليه أي إلى النصره. ومن هذا الباب: قوله تعالى (وماكان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله) الشورى ٤٦، فدلت الآية على أن الولّى هو الناصر وأن النصره موالاته بلا ريب، وقوله تعالى (بل الله مولاكم وهو خير الناصرين) آل عمران ١٥٠، أي

الله ناصركم وهو خير الناصرين، وقوله تعالى (أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) البقرة ٢٨٦ أي أنت ناصرنا، وقوله تعالى (واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير) الحج ٧٨، ومنه قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) التوبة ٧١، أي أنصار بعض، وقوله تعالى (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) الأنفال ٧٣، أي أنصار بعض يتناصرون فيما بينهم، وقوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) المائدة ٥١، معناه من يتبعهم وينصرهم، وقال ابن السكيت: يقال هم على ولاية أي مجتمعون في النصرة (لسان العرب) ٤٠٧/١٥. والمعاني المثبتة هنا منقولة من مختلف التفاسير ومن المعاجم المثبتة أعلاه. والآيات في بيان ولاء النصرة كثيرة جداً.

(٢) ولاء الطاعة والمتابعة: ومنه قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى) النساء ١١٥، فبين أن اتباع غير سبيل المؤمنين هو نوع من أنواع التولي (نوله ماتولى)، وقوله تعالى (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء) الأعراف ٣، وتدل على أن من اتبع أحداً فقد اتخذ ولياً، ومن هذا الباب عبادة غير الله كما قال ثعلب: كل من عبد شيئاً من دون الله فقد اتخذ ولياً (لسان العرب) ٤١١ / ١٥، ويدل على ذلك قوله تعالى (والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) الزمر ٣. ومما يدل أيضاً على أن الموالاته والتولي يعنيان المتابعة: قوله تعالى (ومن الناس من يجادل في الله بغير علمٍ ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله) الحج ٣ - ٤، فتولي الشيطان هنا (من تولاه) يعني متابعته كما فسرتها الآية قبلها (ويتبع كل شيطان). ومثلها آية الأنعام ١٢١، والنحل ١٠٠.

(٣) ولاء المودة والمحبة: فولاء المودة كما في قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) الممتحنة ١، فجعل المودة من الموالاته، وولاء المحبة كما في قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناءؤكم وإخوانكم - إلى قوله تعالى - أحب إليكم من الله ورسوله) التوبة ٢٣ - ٢٤ فجعل سبحانه محبة الكفار تولياً لهم. فالمودة والمحبة من صور الموالاته.

(٤) ولاء التحالف والمؤاخاة: الذي كان المهاجرون والأنصار يتوارثون به قبل أن يُنسخ بولاء النسب، وهذا الولاء هو المذكور في قوله تعالى (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق) الأنفال ٧٢. فمعنى (بعضهم أولياء بعض) أي في التوارث بالمحالفة كما في قوله تعالى (والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم) النساء ٣٣، ومعنى (مالككم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) أي لاتوارث بين من هاجر ومن لم يهاجر ولو كانوا من أولي الأرحام، كما قال الفراء (مالككم من ولايتهم من شيء) يريد مالكم من مواريتهم من شيء (لسان العرب) ٤٠٧/١٥، ثم قال تعالى (وإن استنصروكم...) فنفي عنهم ولاء التوارث وأثبت لهم ولاء النصرة. ثم إن ولاء التوارث هذا نُسِخَ بقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) الأنفال ٧٥ وبقي إعطاء أولياء المحالفة شيئاً من الميراث على الاستحباب كما قال تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف) الأحزاب ٦. فصار الميراث لأولى الأرحام وبقي فعل المعروف إلى الأولياء.

(٥) ولاء النَّسَب: وهم العَصَبَة من الأقربين، وبه التوارث كما في الآيات السابقة (الأنفال ٧٥، والأحزاب ٦)، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم (ألقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولي رجلٍ ذكر) أي لأقرب رجل في النسب إلى المورث، والحديث متفق عليه. وولاء النسب به أيضا ولاية الدم لمن قُتل بغير حق كما قال تعالى (ومن قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لولِيّه سلطانا) الإسراء ٣٣.

ولولاء النسب به أيضا الولاية في النكاح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل) الحديث أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.

(٦) ولاء العتق: فيُسمى المعتق والمعتق مولى، وبه يقع التوارث بشروطه، فمن أعتق عبده ورثه إن مات ولا وارث له، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن أعتق) الحديث متفق عليه.

(٧) ولاء الإسلام: فيطلق على من أسلم على يد رجل إنه مولاه، ولا يثبت بهذا الولاء شيء من الأحكام على الراجح.

وقال ابن الأثير رحمه الله (وقد تكرر ذكر «المولى» في الحديث وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرَّب، والمالك، والسيد، والمنعم، والمعتق، والناصر، والمحب، والتابع، والجار، وابن العم، والحليف، والعقيد، والصّهر، والعبد، والمعتق، والمنعم عليه. وأكثرها قد جاءت في الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه، وكل من وليّ أمراً أو قام به فهو مولاه ووليّه) أهد (النهاية) ٢٢٨ / ٥.

يتضح مما سبق أن الموالاتة تطلق على المناصرة والموافقة والمتابعة والطاعة والمودة والمحبة، وأن كل خصلة من هذه تسمى موالاتة.

والموالاتة الواجبة شرعاً هي صرف المسلم هذه الخصال لله ولرسوله وللمؤمنين، كما قال تعالى (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) المائدة ٥٦.

والموالاتة المحرمة شرعاً هي صرف المسلم شيئاً من هذه الخصال إلى الكافرين، كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الممتحنة ١. فإن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار ويبغضوهم ويقاتلوهم ما استطاعوا كما قال تعالى (قد كانت لكم أسوةٌ حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) الممتحنة ٤، وقال تعالى (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وماؤاهم جهنم وبئس المصير) التوبة ٧٣ والتحريم ٩. فمن قام بخلاف هذا فأطاع الكافرين أو أحبهم أو نصرهم فقد تولاهم، ومن تولاهم فقد كفر لقوله تعالى - في الآيات موضع الاستدلال - (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) المائدة ٥١، ويتأكد كفره إذا ما أطاع الكافرين أو نصرهم فيما يضر الإسلام والمسلمين كما يفعله أنصار الحكام المرتدين لأن هذه مشايعة لهم فيما هم عليه من الكفر وإعانة على ظهور الكفر على الإسلام، وسيأتي بيان هذا فيما يلي من أقوال العلماء إن شاء الله.

وبعد هذا التمهيد في بيان معنى الموالاتة نعود للحديث عن الآيات المستدل بها، فنقول: اختلف في سبب نزول هذه الآيات ولم يصح في ذلك خبرٌ تقوم بمثله حجة كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله (فإن كان ذلك كذلك فالصواب أن يُحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ماعم - إلى قوله - غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهود أو نصارى خوفاً على نفسه من

دوائر الدهر، لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك، وذلك قوله «فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة...» أه، وبَيَّن ابن جرير العموم الذي تدل عليه الآية بقوله (والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيراً وحليفاً وولياً من دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان - إلى أن قال - يعني تعالى ذكره بقوله «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين، فهو من أهل دينهم وملتهم، فإنه لا يتولى متولاً أحداً إلا وهو به وبدينه وماهو عليه راض، وإذا رضي دينه فقد عادى ماخالفه وسخطه، وصار حكمه حكمه) (تفسير الطبري) ٢٧٦ / ٦ - ٢٧٧.

وقال القرطبي رحمه الله (قوله تعالى «ومن يتولهم منكم» أي يعضدهم على المسلمين «فإنه منهم» بيّن تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع اثبات الميراث للمسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبيّ، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة، وقد قال تعالى «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار»، وقال تعالى في آل عمران «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين»، وقال تعالى «لا تتخذوا بطانة من دونكم» وقد مضى القول فيه. وقيل: إن معنى «بعضهم أولياء بعض» أي في النصرة. «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» شرط وجوابه، أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم، فصار منهم أي من أصحابهم) (تفسير القرطبي) ٢١٧ / ٦.

وقال الشوكاني رحمه الله (قوله تعالى «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم، وهو وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية. - إلى أن قال في قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه» - وهذا شروع في بيان أحكام المرتدين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر، وذلك نوع من أنواع الردة.) (فتح القدير) للشوكاني، ٥٠ / ٢ - ٥١.

وقال ابن تيمية رحمه الله (ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: (ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون). فذكر «جملة شرطية» تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو» التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال: (ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء). فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء، مافعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي، وما أنزل إليه.

ومثله قوله تعالى (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم). فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليتهم لا يكون مؤمناً، وأخبر هنا أن متوليتهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً) (مجموع الفتاوى) ١٧ / ٧ - ١٨.

وقال ابن تيمية أيضاً (يبين ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي عن موالاة الكفار، فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين - إلى قوله - يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم

ويحبونه). فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة. ومعلوم أن هذا يتناول جميع قرون الأمة.

وهو لما نهى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئاً. (مجموع الفتاوى) ١٨ / ٣٠٠، وله مثله في ج ٢٨ / ١٩٣.

وقال ابن تيمية أيضاً (قال الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم) فيوافقهم ويعينهم (فإنه منهم) أهـ (مجموع الفتاوى) ٢٥ / ٣٢٦.

وبعد: فقد ذكرنا أقوال العلماء في آيات سورة المائدة (٥١ - ٥٤) موضع الاستدلال، إلا أن هناك عدة مسائل ينبغي التنبيه عليها في مسألة موالاة المسلم للكافر، وهى:

أ - إن هذه الآيات في النهي عن موالاة الكفار عموماً، ليست في النهي عن موالاة اليهود والنصارى دون غيرهم من الكفار، وذلك لأن لفظ (اليهود والنصارى) هو لقب، ومفهوم مخالفة اللقب لاحجة فيه عند جمهور العلماء، انظر (ارشاد الفحول) للشوكاني ص ١٦٦ و ١٦٩. فالنهي عن الموالاة يصدق على اليهود والنصارى وعلى غيرهم من الكفار كما دلت عليه الآيات الأخرى كقوله تعالى (لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) آل عمران ٢٨، وقوله تعالى (لاتتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الممتحنة ١، ولهذا قال أبو بكر بن العربي في تفسيره لآية المائدة هذه (إن الآية تفيد نفي اتخاذ الأولياء من الكفار جميعاً) (أحكام القرآن) لابن العربي، ٢ / ٦٣٠. فيدخل في هذا: النهي عن موالاة الحكام المرتدين فإنهم من جملة الكافرين، فإن تسميته مرتداً لاتمنع من أنه كافر كما قال تعالى (ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) البقرة ٢١٧، وقال تعالى (كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم) آل عمران ٨٦، ونحوها من الآيات. بل قد قال ابن تيمية رحمه الله (وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي) (مجموع الفتاوى) ٢٨ / ٤٧٨، وله مثله في ج ٢٨ / ٥٣٤، وج ٣٥ / ١٥٨ - ١٥٩.

ب - وقد أفادت آيات سورة المائدة موضع الاستدلال بأن من تولى الكفار فقد كفر، وقد تأكد كفره بعدة مؤكدات من نفس الآيات ومن غيرها، ومن ذلك:

* قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (المائدة ٥١) وأكد أنه منهم بحرف التوكيد (إن).
* وقوله تعالى (حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين) (المائدة ٥٣)، وحبوط العمل والخسران بسبب الكفر.

* وقوله تعالى (من يرتد منكم عن دينه) (المائدة ٥٤) فإنها خطاب لنفس المخاطبين بالنهي عن موالاة الكافرين كما قال ابن تيمية والشوكاني فيما نقلته عنهما آنفاً: إن الموالاة نوع من الردة.
* وقوله تعالى (لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) آل عمران ٢٨، قال ابن جرير الطبري في تفسيرها (ومعنى ذلك: لاتتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر) (تفسير الطبري) ٦ / ٣١٣.

(فائدة) في وجوب ردّ المتشابه إلى المحكم.

قال تعالى (هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب، وآخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) آل عمران ٧، قال ابن كثير في تفسيرها (يُخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هنّ أم الكتاب: أي بَيِّنَات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات آخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن ردّ ما اشتبه إلى الواضح منه وحكّم مُحْكَمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس) (تفسير ابن كثير) ١ / ٣٤٤. والمحكم واضح الدلالة في مسألة حكم من تولى الكافرين هو قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) المائدة ٥١، فهذا نص صريح في كفره، فيجب ردّ المتشابه في نفس المسألة إلى هذا النص المحكم، والمتشابه خفي الدلالة هنا: النصوص الدالة على نفي الإيمان عمن يتولى الكافرين، فإن نفي الإيمان يحتمل نفي أصله فيكون فاعله كافراً، ويحتمل نفي كماله الواجب فيكون فاعله فاسقاً، وقد نقلت هذا من قبل عن ابن تيمية، انظر (مجموع الفتاوى) ٧ / ١٤ - ١٥ و ٣٧ - ٤٢ و ٣٣٧. ويتم تعيين المراد من نفي الإيمان بالقرائن ومنها ردّ المتشابه إلى المحكم في موضوعه. وعليه فإن كل نص ورد فيه نفي الإيمان عمن تولى الكافرين فالمراد نفي أصله أي أنه كافر بدلالة النص المحكم في نفس المسألة (فإنه منهم) ومن النصوص المشتملة على نفي الإيمان في موضوع الموالاة قوله تعالى (ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا - إلى قوله - ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء) المائدة ٨٠ - ٨١، وقوله تعالى (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله) المجادلة ٢٢، ونحوها من الآيات.

ج - وقد أفادت آيات سورة المائدة موضع الاستدلال أن هذا الحكم بالكفر عام، يجري على كل مسلم تولى الكافرين، وذلك لأن الآية المشتملة على هذا الحكم هي من صيغ العموم، لأنها مُصدّرة بـ (مَنْ) الشرطية، قال تعالى (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ)، وقال ابن تيمية رحمه الله (ولفظ «مَنْ» أبلغ صيغ العموم، لاسيما إذا كانت شرطاً أو استفهاماً) (مجموع الفتاوى) ج ١٥ / ٨٢، وله مثله في ج ٢٤ / ٣٤٦.

وبهذا تعلم أن هذا الحكم جارٍ على أنصار الحاكم المرتد، الذين ينصرونه بالقول والفعل فهذه موالاة للكافرين بلا ريب، وأنهم داخلون في هذا النص العام، فهم كفار لا محالة. (شبهة) فإن قيل لم لم يُجر النبي صلى الله عليه وسلم أحكام المرتدين على الذين نزلت فيهم هذه الآيات التي نصت على كفرهم (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ)؟ فالجواب: أنه وكما قال ابن جرير الطبري لم يصح خبرٌ في سبب نزول هذه الآيات، فلم يصح أنها نزلت في أناس بأعينهم، ومع ذلك فقد اتفق المفسرون على أنها في قوم من المنافقين بدلالة قوله تعالى (فترى الذين في قلوبهم مرض). وقد سبق في شرح قاعدة التكفير - عند الكلام في ثبوت الردة - بأن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يُسَرُّون الكفر ولا يظهرونه إلا لخاصتهم، أو أنه كان يُنقل كفرهم الظاهر بشهادة رجل واحد أو صبي بما لا تقوم بمثله حجة في الإثبات الشرعي ومع هذا كانوا يحلفون أنهم ما فعلوا ذلك. ونقلت هناك قول ابن تيمية والقاضي عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب أحداً منهم على التعيين لعدم ثبوت كفره الظاهر بالبينة الشرعية. وهذا هو حال المنافقين الذين نزلت فيهم آيات الموالاة في سورة المائدة، فإنهم لم يُظهروا موالاة الكفار بإعانتهم ونصرتهم والقتال معهم وإنما أسرّوا وأخفوا في أنفسهم العزم على فعل ذلك، يدل على هذا قوله تعالى (فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم

نادمين) المائدة ٥٣، فقد أخفوا موالاتهم ولو أظهروها وثبتت عليهم لحكم بردتهم في الظاهر، وإلا فقد حكم الله بكفرهم على الحقيقة كسائر المنافقين.

فإذا كان الله قد حكم بكفر هؤلاء المنافقين، مع أنهم أخفوا موالاتهم للكفار، ومع أنهم كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأنصار الطواغيت الذين أظهروا موالاتهم للحكام المرتدين وصاروا معهم وفي صفهم على الإسلام والمسلمين؟

وهناك شبهات أخرى في مسألة الموالاتة يأتي الرد عليها في القسم الثالث (نقد الرسالة الليمانية) إن شاء الله.

٥ - الدليل الخامس: من السنة، وهو إجراء النبي صلى الله عليه وسلم حكم الكفار - في أخذ الفداء من الأسرى - على عمه العباس بن عبدالمطلب لما خرج مع الكفار يوم بدر.

والحديث أصله بالبخاري، وفيه عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه، قال صلى الله عليه وسلم (والله لا تذرون منه درهماً) (حديث ٤٠١٨ بكتاب المغازي). وقول الأنصار (ابن اختنا عباس) لأن جدته أم أبيه عبدالمطلب كانت منهم أي من أهل يثرب.

قال ابن حجر في شرحه (قوله (إن رجلاً من الأنصار) أي ممن شهد بدرًا، لأن العباس كان أسيرًا ببدر كما سيأتي، وكان المشركون أخرجه معهم إلى بدر، فأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر، قد عرفت أن رجلاً من بني هاشم قد أخرجوا كرهاً، فمن لقي أحداً منهم فلا يقتله» - إلى أن قال ابن حجر - وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس إقد نفسك وابن أخوك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو فإنك ذو مال، قال: إني كنت مسلماً ولكن القوم استكروهني، قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما تقول إن كنت ماتقول حقاً إن الله يجزيك، ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا) أهـ. (فتح الباري) ٧ / ٣٢٢. والحديث الأول الذي ذكره ابن حجر أصله عند أحمد من حديث علي بن أبي طالب (المسند) ٨٩/١، والحديث الآخر رواه أحمد من طريق ابن إسحاق به (المسند) ١ / ٣٥٣. ط المکتب الإسلامي ١٣٩٨ هـ.

وقد دلّ الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرى أحكام الكفار في أخذ الفداء من الأسرى على العباس واعتبره كافراً عيناً في الحكم الظاهر، لما خرج في صفوف الكفار لقتال المسلمين، ولم يعتبر دعواه الإكراه مانعة من إجراء حكم الكفار عليه.

وهذا الحديث ومادله عليه من حكم هو نصٌّ في محل النزاع ودليل لقولنا إن أنصار الحكام المرتدين كفار على التعيين في الحكم الظاهر، وقد نقلنا إجماع الصحابة على هذا الحكم في الدليل الأول.

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث العباس هذا على الحكم بكفر كل من خرج إلى القتال مع الكفار ولو كان مؤمناً مكرهاً في الحقيقة، فقال (وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتُم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة، وهو مكره على القتال، ويبعث يوم القيامة على نيته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «يغزو جيشٌ هذا البيت، فبينما هم ببداء من الأرض إذ خُسِفَ بهم، فقيل: يا رسول الله، وفيهم المكره، قال: يبعثون على نياتهم»، وهذا في ظاهر الأمر وإن قُتِلَ وحُكِمَ عليه بما يُحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته، كما أن المنافقين منا يُحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويُبعثون على نياتهم. والجزاء يوم القيامة على مافي القلوب لا على مجرد الظواهر، ولهذا رُوِيَ أن العباس قال: يا رسول الله كنتُ مكرهاً، قال «أما ظاهرك فكان علينا وأما

سريرتك فإلى الله» (مجموع الفتاوى) ١٩ / ٢٢٤ - ٢٢٥، وله مثله في (منهاج السنة) ٥ / ١٢١ - ١٢٢، تحقيق د. محمد رشاد سالم.

وتعقيباً على قول شيخ الإسلام (وهو مُكره على القتال) أه، ينبغي التنبيه على أن الإكراه - وإن كان متصور الوقوع - إلا أنه لا يُسَوِّغ قتل المسلمين أو قتالهم، فقد قال ابن تيمية رحمه الله - عن المكره على القتال في صف الكفار - (فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكرهه على الحضور أن لا يُقاتل وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين، وكما لو أكرهه رجلٌ رجلاً على قتل مسلم معصوم، فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين وإن أكرهه بالقتل، فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس) (مجموع الفتاوى) ٢٨ / ٥٣٩. وقال القرطبي رحمه الله (أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمة بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة) (تفسير القرطبي) ١٠ / ١٨٣.

فالخلاصة: أن كل من قاتل في صف الكفار أو نصرهم بالقول والفعل - لأن هذه النصرة قتال حكماً - فهو محكوم بكفره على التعيين، وهذا هو حكم أنصار الحكام المرتدين.

وقال ابن حزم رحمه الله (ولو أن كافراً مجاهداً غلب على دار من دور الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم إلا أنه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم) (المحلى) ١١ / ٢٠٠. وقوله (كافراً مجاهداً) غير مستقيم في الشرع ولعله تصحيف وصحته (كافراً مجاهراً).

٦ - الدليل السادس: القاعدة الفقهية وهى أن الفرد في الطائفة الممتنعة عن القدرة له حكم رءوس الطائفة.

وقد سبق في شرح قاعدة التكفير بيان أن الامتناع يرد في الشرع على معنيين: أحدهما: الامتناع عما وجب فعله من شرائع الإسلام، كترك الصلاة والزكاة ونحو ذلك، وهذا الامتناع عن الشرع هو الذي تردد ذكره كثيراً في كلام شيخ الإسلام (أيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام...) والامتناع عن الشرع قد يكون كافراً أو فاسقاً بحسب ما امتنع عنه. والآخر: الامتناع عن القدرة، قال ابن تيمية (ومعنى القدرة عليهم: إمكان الحد عليهم لثبوته بالبيينة أو بالإقرار وكونهم في قبضة المسلمين) (الصارم المسلول) ص ٥٠٧، ولعل صحة العبارة (إمكان إقامة الحد). وقال أيضاً (وهذا كله إذا قُدرَ عليهم، فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم) (مجموع الفتاوى) ٢٨ / ٣١٧. وقال أيضاً (العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني: عقاب الطائفة الممتنعة كالتى لا يُقدر عليها إلا بقتال) (مجموع الفتاوى) ٢٨ / ٣٤٩. والامتناع عن القدرة يتأتى بأمرين: بالحق بدار الحرب حيث لاسلطان للمسلمين، أو بالامتناع بطائفة وشوكة أي بأعوان وسلاح، وذكر ابن تيمية كيفية الامتناع عن القدرة في قوله (ولأن المرتد لو امتنع - بأن يلحق بدار الحرب، أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام - فإنه يُقتل قبل الاستتابة بلا تردد) (الصارم المسلول) ص ٣٢٢.

وانبه هنا على عدة أمور:

* أن الممتنع عن الشرع: قد يكون فرداً كتارك الصلاة، أو طائفة كمانعي الزكاة.

* وأن الممتنع عن القدرة: قد يكون فرداً كعبدالله بن سعد بن أبي السرح الذي ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع باللاحق بمكة قبل فتحها وكانت دار حرب، وقد يكون الممتنع عن القدرة طائفة كالمحاربين قطاع الطريق وكالمرتدين الممتنعين.

* أنه لا تلازم بين الامتناع عن الشرع والامتناع عن القدرة، فليس كل ممتنع عن الشرع ممتنعاً عن القدرة: كالفرد تارك الصلاة المقذور عليه، والطائفة المقذور عليها كبقايا بني حنيفة الذين استتابهم عبدالله بن مسعود من الردة بالكوفة وقد ذكرت حديثهم في التنبيه الهام المذكور بتعليقي على العقيدة الطحاوية وأصل حديثهم بصحيح البخاري بأول كتاب الكفالة وكان عدد هؤلاء الذين استتابهم ابن مسعود: مائة وسبعين رجلاً كما نقله ابن حجر عن ابن أبي شيبة (فتح الباري) ٤/ ٤٧٠.

* أما الممتنع عن القدرة فلا بد أن يكون ممتنعاً عن الشرع، لأنه لا يوصف بالامتناع عن القدرة إلا إذا كان قد وجب عليه حق لله تعالى أو حق للعباد فطولب به فامتنع عن القدرة، أو امتنع عن القدرة قبل المطالبة وبعد وجوب الحق عليه حتى لا يؤاخذ به.

بعد بيان أنواع الامتناع في الشريعة، نقول إن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين عن القدرة والذين لا يكونون إلا ممتنعين عن الشرع أيضاً، وحكم الطائفة هو حكم رءوسها وأئمتها. وعلى هذا فإذا كان رأس الطائفة مرتداً كمسيلمة وطليحة، سُميت طائفته بالمرتدين، وحُكم على كل فرد منهم بالردة. وإذا كان رأس الطائفة باغياً سُميت طائفته بالباغية، كما قال تعالى (فإن بغت إحداهما على الأخرى) الحجرات ٩، وقال صلى الله عليه وسلم (تقتل عماراً الفئة الباغية) ويُسمى كل فرد في هذه الفئة باغياً. وحديث عمار متفق عليه ولفظه لمسلم ورواه البخاري بلفظٍ مقارب (حديث ٤٤٧). وهكذا القول في غيرهم من الممتنعين كالخوارج والمحاربين قطاع الطرق يسمى كل منهم خارجياً أو محارباً على الترتيب.

وهذا الحكم الذي ذكرناه وهو أن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين عن القدرة، دلّ عليه الكتاب والسنة والإجماع.

أ - أما الكتاب: فالدليل قوله تعالى (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) القصص ٨، وقوله تعالى (وئرِّي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) القصص ٦، وقوله تعالى (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) القصص ٤٠، وقوله تعالى (وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يُنصرون) القصص ٤١ والآيات تبين أن الأتباع (جنودهما) لهم حكم المتبوعين (فرعون وهامان)، فقد سَوَّى الله تعالى بينهم في الإثم (كانوا خاطئين) وفي الوعيد (ماكانوا يحذرون) وفي العقوبة الدنيوية (فنبذناهم في اليم) وفي العقوبة الأخروية (ويوم القيامة لاينصرون)، ووصفهم الله جميعاً بأنهم (أئمة يدعون إلى النار) ولم يفرق بين تابع ومتبوع، ولم يصف الأتباع إلا بأنهم جنود المتبوع، وإنما استحقوا حكم المتبوع لمشاركتهم له في إجرامه وإفساده، إذ لم يكن المتبوع ليتمكن من الإجرام إلا بجنوده الذين يطيعونه وينفذون إرادته، وهكذا جنود الطاغية في كل زمان ومكان.

فإن قيل إنه لا حجة في هذه الآيات على تكفير جنود الحكام المرتدين - وفيهم من يُظهر الإسلام - لأن جنود فرعون كانوا كفاراً أصليين، فالجواب: أن النص على كفر جنود الحكام المرتدين مستفاد من الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والإجماع ولا يؤثر في هذا الحكم إظهار بعضهم للإسلام، لأنه - وكما سبق القول في حكم مستور الحال - لا يحكم لشخص بالإسلام الحكمي بإظهاره لعلامات الإسلام إلا إذا لم يقتزن ذلك بناقض من نواقض الإسلام، وهنا اقتزن ظهور علامات الإسلام من بعضهم بناقض وهو نصرته الكفار على كفرهم وعلى المسلمين. أما الآيات

المذكورة هنا فوجه الاستدلال بها على كفر جنود المرتدين هو من جهة دلالة هذه الآيات على التسوية بين التابع والمتبوع من كل الوجوه، ولم يجعل الله تعالى سبب هذه التسوية مشابهة معتقد التابع لمعتقد المتبوع، بل لم تُشير الآيات أدنى إشارة إلى معتقد الأتباع، وإنما جعل الله مناط هذه التسوية هو مجرد المتابعة في الفعل لا الموافقة في الاعتقاد، ولم يصفهم الله في جميع هذه الآيات إلا بأنهم جنود فرعون. وحصر التكفير في الكفر بالاعتقاد فقط هو مذهب المرجئة كما ذكرته في أخطاء التكفير، وعلى الصحيح فإن الكفر يقع بالقول والفعل والاعتقاد، وجنود الحكام المرتدين الذين ينصرونهم بالقول والفعل إنما كفروا بالقول والفعل دون النظر في معتقدهم.

والصحابية رضي الله عنهم عندما سموا اتباع أئمة الردة بالمرتدين وحكموا بكفرهم إنما حكموا عليهم بمجرد اتباعتهم لأئمة الردة ونصرتهم لهم بالقول والفعل والقتال معهم، لا لأنهم اختبروا معتقدهم، فإن هذا لم يقع ولم يثبت من جهة النقل، وقد سبق أن ذكرت قول ابن تيمية إن أتباع مسيلمة كانوا نحو مائة ألف أو أكثر (منهاج السنة) ٢١٧/٧، فكيف يتأتى تبين معتقد هذا العدد مع امتناعهم عن القدرة؟ فضلاعن غيرهم من أتباع طليحة وسجاح والعنسي وغيرهم. ولو توقف الحكم عليهم على تبين معتقدهم لأفضى هذا إلى ابطال الجهاد. وبهذا تعلم أن كفر أنصار المرتدين هو من جهة القول والفعل لا من جهة الاعتقاد. بل قد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله ما يبين أن بعض أتباع مسيلمة كان يُقر بكذبه، فقال (كتب إلى السريّ قال: حدثنا شعيب عن سيف عن خُليد بن ذفرة النمري عن عمير بن طلحة النمري عن أبيه، أنه جاء اليمامة فقال: أين مسيلمة؟ قالوا: مَه رسول الله! فقال: لا، حتى أراه، فلما جاءه، قال: أنت مسيلمة؟ قال: نعم، قال: من يأتيك؟ قال: رحمن، قال: أفي نور أو في ظلمة؟ فقال: في ظلمة، فقال: أشهد أنك كذاب وأن محمداً صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مُضر، فقُتل معه يوم عقرباء) وفي رواية (قال: كذاب ربيعة أحب إليّ من كذاب مُضر) أهـ (تاريخ الطبري) ٢٧٧/٢، ط دار الكتب العلمية ١٤٠٨ هـ. والحاصل: أن الصحابة لم يتبينوا معتقد أنصار أئمة الردة، ولم يكن هذا ممكناً للمنة القائمة، وإنما حكموا بردتهم بسبب النصرة والمعونة وهذا يوجب التسوية بينهم وبين أئمتهم ورعوسهم في الأحكام كما سوى الله بين فرعون وجُنده.

ب - وأما السنة: فالدليل على أن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين هو إجراء النبي صلى الله عليه وسلم حكم الكفار على عمه العباس لما خرج مع جيش المشركين للقتال يوم بدر، رغم دعواه الإسلام والإكراه، وأنه قد توجب الحكم عليه بمجرد فعله لا بالنظر في معتقده. فدلّ على أن الفرد له حكم الطائفة. وقد ذكرنا حديثه من قبل وذكرنا ما استنبطه ابن تيمية منه.

ج - وأما الإجماع: فدليله إجماع الصحابة - المذكور في الدليل الأول - على تكفير أنصار أئمة الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولم يفرقوا في ذلك بين تابع ومتبوع. ومن هذا تعلم أنه في الممتنعين يجري على الفرد حكم الطائفة الذي هو حكم رعوسها، كما قال تعالى (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) الإسراء ٧١. فأنصار الحكام المرتدين الحاكمين بغير شريعة الإسلام في زماننا هذا هم مرتدون حكمهم حكم أئمتهم، وهذا الحكم يجري على الأنصار على التعيين أي أن كل منهم كافر بعينه، ودليل تكفيرهم على التعيين حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس على التعيين، وإجماع الصحابة على تكفير من مات من أنصار المرتدين (وقتلاكم في النار) ولاشك في أن القتلى معيّنون.

وإليك بعض أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب - إلى قوله - فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها

فيما لهم وعليهم - إلى قوله - لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد (مجموع الفتاوى) ٣١١ / ٢٨ - ٣١٢.

وقال شيخ الإسلام أيضاً - في قتال الكفار - (وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة، وهو مكره على القتال، ويُبعث يوم القيامة على نيته - وذكر حديث الجيش الذي يُخسف به، ثم قال - وهذا في ظاهر الأمر وإن قُتل وحكم عليه بما يُحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته) (مجموع الفتاوى) ١٩ / ٢٢٤ - ٢٢٥، وقد نقلت كلامه هذا بتمامه من قبل عقب ذكر حديث العباس رضي الله عنه.

ومن فتاوى المعاصرين في بيان أن الفرد له حكم الطائفة ماورد في الفتوى رقم (٩٢٤٧) من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالسعودية، والسؤال (ماحكم عوام الروافض الإمامية الإثنى عشرية؟ وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسير؟). فجاء في الجواب: (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: من شايع من العوام إماماً من أئمة الكفر والضلال، وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغياً وعدواً حَكَمَ له بحكمهم كفراً وفسقاً قال الله تعالى (يسألك الناس عن الساعة).. إلى أن قال: (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً) واقرأ الآية رقم ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧ من سورة البقرة، والآية رقم ٣٧، ٣٨، ٣٩ من سورة الأعراف، والآية رقم ٢١، ٢٢ من سورة إبراهيم، والآية رقم ٢٨، ٢٩ من سورة الفرقان، والآيات رقم ٦٢، ٦٣، ٦٤ من سورة القصص والآيات رقم ٣١، ٣٢، ٣٣ من سورة سبأ، والآيات رقم ٢٠ حتى ٣٦ من سورة الصافات، والآيات ٤٧ حتى ٥٠ من سورة غافر وغير ذلك في الكتاب والسنة كثير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة والأتباع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) أه بتوقيع: عبدالله بن قعود، وعبدالله بن غديان، وعبدالرازق عفيفي، وعبد العزيز بن باز. من (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) مجلد ٢، ص ٢٦٧ - ٢٦٨، جمع أحمد بن عبدالرزاق الدويش، ط دار العاصمة بالرياض ١٤١١ هـ.

فهذه أقوال بعض أهل العلم في تقرير القاعدة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وهي أن الفرد له حكم الطائفة في الممتنعين.

وبعد:

فقد ذكرت آنفا ستة أدلة على كفر أنصار الحكام المرتدين وسردتها على ترتيب كيفية الاجتهاد الذي ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله، فبدأت بذكر إجماع الصحابة في المسألة ثم ثلاثة أدلة من كتاب الله تعالى، ثم ذكرت دليلاً من السنة، ثم القاعدة الفقهية الكلية في هذه المسألة بما لا يدع لدى مسلم أدنى شك في حكم أنصار الطواغيت الذين هم سبب دوام الكفر وبقائه، وقد دل إجماع الصحابة والسنة على أنهم كفار على التعيين، وهذا في الحكم الظاهر، ويتبين من الأدلة السابقة اجتماع عدة مناطات في تكفير أنصار الطواغيت، كل منها مكفّر لهم بذاته، وهي:

١ - موالاتهم الحكام الكافرين: وذلك بإعانتهم لهم على حرب الإسلام والمسلمين، وهذا مناط مكفر لقوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) المائدة ٥١، ولحكم النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس، ولإجماع الصحابة على تكفير أنصار أئمة الردة، وللقاعدة الفقهية في الحكم على الممتنعين.

٢ - قتالهم في سبيل الطاغوت: وهو طاغوت الحكم المتحاكم إليه من دون الله، وهو هنا الدساتير والقوانين الوضعية والحكام الكافرون. وهذا مناط مكفر لقوله تعالى (والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) النساء ٧٦.

٣ - معاداتهم لله ولرسوله ولدينه: بحريهم للإسلام والمسلمين وإماتتهم لشريعة الإسلام وإعلانهم لشرائع الكفر وقوانينه، وهذا مناط مكفر لقوله تعالى (من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين) البقرة ٩٨.

فإن نجوا من مناط مكفر، وقعوا في الثاني، وإن نجوا من الثاني وقعوا في الثالث، فكيف وهم واقعون في المناطات الثلاثة؟ فهم من الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطاياهم.

واختم هذا القسم (حكم أنصار الطواغيت) ببعض أقوال العلماء في هذه المسألة.

١ - قال ابن حزم رحمه الله (ولو أن كافراً مجاهداً غلب على دار من دور الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم إلا أنه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام، لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم) (المحلى) ١١/٢٠٠. وسبق القول بأن الصواب (كافراً مجاهداً) لا مجاهداً.

٢ - وقال ابن حزم أيضاً - في كلامه عن وجوب الهجرة من دار الكفر - (وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان والروم من المسلمين فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلّة مال أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور، فإن كان هنالك محارباً للمسلمين معيناً للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر) (المحلى) ١١/٢٠٠. والبلاد التي ذكرها كانت ديار كفر أصلي في زمان ابن حزم رحمه الله. وحاصل الصورتين اللتين ذكرهما أن من أعان الكفار على المسلمين فهو كافر، وعلق ابن حزم كُفره على مجرد الإعانة لا على الموافقة القلبية كما يزعم مؤلف (الرسالة اليمانية) وسيأتي تفنيد زعمه في القسم الثالث إن شاء الله.

٣ - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (قال الله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم) فيوافقهم ويعينهم (فإنه منهم)) (مجموع الفتاوى) ٢٥/٣٢٦.

٤ - وقال ابن تيمية أيضاً - في كلامه عن الكفار - (وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة، وهو مكره على القتال، ويُبْعَث يوم القيامة على نيته، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «يغزو جيش هذا البيت، فبينما هم بببداء من الأرض إذ خُسِفَ بهم، فقيل: يا رسول الله، وفيهم المكره، قال يبعثون على نياتهم». وهذا في ظاهر الأمر وإن قُتِلَ وحكم عليه بما يُحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته، كما أن المنافقين منا يُحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويُبْعَثون على نياتهم. والجزاء يوم القيامة على مافي القلوب لا على مجرد الظواهر، ولهذا روي أن العباس قال: يا رسول الله كنت مكرها، قال «أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله» (مجموع الفتاوى) ١٩/٢٢٤ - ٢٢٥، وله مثله في (منهاج السنة) ٥/١٢١ - ١٢٢.

٥ - وسئل ابن تيمية عن يتعمد قتل المسلم بسبب دينه وهو يدعي الإسلام كما يفعله الحكام المرتدون وأنصارهم وجنودهم الذين يقتلون المسلمين بسبب دينهم ويستحلون قتلهم بقوانين كافرة ماأنزل الله بها من سلطان، فأجاب رحمه الله (أما إذا قتله على دين الإسلام، مثل مايقاتل النصراني المسلمين على دينهم، فهذا كافر شر من الكافر المعاهد، فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار) (مجموع الفتاوى) ٣٤/١٣٦ - ١٣٧. قلت: ووجه كفر الحكام المرتدين وجنودهم في

هذه المسألة هو الاستحلال المكفر، والاستحلال هنا هو اعتبارهم قتل المسلمين المتدينين والمجاهدين أمراً مشروعاً مستباحاً بل واجبا عليهم بموجب قوانينهم الوضعية التي تعاقب بالقتل من أراد قلب نظام الحكم ولو كان هذا القلب هو في حقيقته جهاد في سبيل الله، فمن استحل دم المسلم بغير حق بهذه القوانين الكافرة فقد كفر لأن استحلاله هذا هو تكذيب بالنصوص المتواترة الدالة على حرمة دماء المسلمين. وقال ابن تيمية (والإنسان متى حُلَّ الحرام المُجمَع عليه أو حرَّم الحلال المجمع عليه أو بدَّل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء) (مجموع الفتاوى) ٢٦٧/٣.

٦ - وفي شرح حديث ابن عمر مرفوعاً (إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بُعثوا على أعمالهم) رواه البخاري (٧١٠٨)، قال ابن حجر رحمه الله (ويُستفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هذا إذا لم يُعْنَهُم ولم يرض بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم) (فتح الباري) ١٣/٦١.

٧ - وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ضمن نواقض الإسلام التي يكفر بها المسلم، قال (الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، لقوله تعالى «ومن يتولهم منكم فإنه منهم») أه (مجموعة التوحيد) ط دار الفكر ١٣٩٩ هـ، ص ٣٣.

٨ - وقال محمد بن عبد الوهاب أيضاً: (إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك، فإنه يُحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» - المائدة ٥١ -، وقوله تعالى «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم» - النساء ١٤٠ -) أه (المرجع السابق) ص ١٧٥ - ١٧٦.

قلت: أليست مناطات التكفير المذكورة في كلام ابن حجر السابق وكلام محمد بن عبد الوهاب متحققة في جنود الحكام المرتدين وأنصارهم، من مظاهرتهم ومعاونتهم لهم على الإسلام والمسلمين؟. وتأمل قول ابن حجر (فإن أعان أو رضي فهو منهم) فالإعانة مناط مستقل للحكم عليه، كما أن الرضا مناط آخر، ولا يجب اجتماع المناطين للحكم عليه، بل كل مناط منهما يكفي بمفرده للحكم عليه ليس كما يزعم مؤلف (الرسالة اليمانية) أن من أعان لا يكفر إلا إذا رضي بما عليه الكفار، وسيأتي عرض كلامه ونقده في القسم الثالث إن شاء الله، وإليك مزيداً من أقوال العلماء في نفس المسألة:

٩ - قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضاً - مخاطباً أتباعه ومنتقداً لخصوم دعوته - (ولكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة فاصغوا لجوابها، وذلك أنهم يقولون كل هذا حق نشهد أنه دين الله ورسوله إلا التكفير والقتال، والعجب ممن يخفى عليه جواب هذا إذا أقروا أن هذا دين الله ورسوله كيف لا يكفر من أنكره وقتل من أمر به وحبسهم؟ كيف لا يكفر من أمر بحبسهم؟ كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم على لزوم دينهم وتزينه لهم ويحثهم على قتل الموحدين وأخذ مالهم؟ كيف لا يكفر وهو يشهد أن الذي يحث عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكره؟ ونهى عنه وسماه الشرك بالله ويشهد أن الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمر المشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله.

واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله، أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم.) أه (الرسائل الشخصية) ص ٢٧٢، وهى القسم الخامس من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ط جامعة الإمام محمد بن سعود. وتأمل قول الشيخ إن من صار مع المشركين على الموحدين كفر

بذلك ولو لم يُشرك، وهذا أيضا يرد على مؤلف (الرسالة الليمانية) قوله إن أنصار الحاكم المرتد لا يكفرون بنصرتهم له إلا أن يقترن بهذه النصرة اعتقاد مكفر بمحبة ماعليه هذا الحاكم والرضى به.

١٠ - وقال الشيخ حمّد بن عتيق النجدي رحمه الله ١٣٠١هـ: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكروه عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نصّ في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد ولا يكون الكلام إكراهاً، وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها يمسه فلها أن ترجع بناء على أنها لا تَهَبُ له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها فعلى خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراه ولفظه في موضع آخر أنه أكرهها، ومثل هذا لا يكون إكراهاً على الكفر فإن الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجه وأن يحولوا بينه وبين امرأته لم يباح له التكلم بكلمة الكفر - انتهى - ومثله كثير في كلام غيره وإذا تبين ذلك فقد تقدم أن مظاهره المشرّكين ودلائلهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضي بما هم عليه كل هذه مكفّرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين وقد تقدم ذلك في غير موضع وإنما كررنا لعموم الجهل به وشدة الحاجة إلى معرفته) أهـ (الدفاع عن أهل السنة والاتباع) للشيخ حمد بن عتيق، ص ٣١ - ٣٢، ط دار القرآن الكريم ١٤٠٠هـ. وقوله (فعلى خوف الطلاق) صوابه (فجعل خوف الطلاق) والتصويب من (مجموعة التوحيد) ص ٤١٩.

١١ - وقال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي ١٣٤٩ هـ - نظماً -

ولا شك في تكفيره عند من عقل	(ومن يتول الكافرين فمثلهم
فلاشك في تفسيقه وهو في وجل	ومن قد يواليهم ويركن نحوهم
ويظهر جهراً للوفاق على العمل	وكل محب أو معين وناصر
وذا قول من يدري الصواب من الزلل) أهـ.	فهم مثلهم في الكفر من غير ريبة ..

من ديوانه (عقود الجواهر المنضدة الحسان) لسليمان بن سحمان ص ١٣١، نقلا عن (الموالاتة والمعاداة لمحماس الجلود، ٢/ ٥٢٣).

١٢ - ومن المعاصرين: الشيخ عبدالعزيز بن باز قال: (إن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية أو غيرهما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام، كفّار ضلّال أكفر من اليهود والنصارى، لأنهم ملحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يجوز أن يجعل أحدٌ منهم خطيباً وإماماً في مسجد من مساجد المسلمين، ولا تصح الصلاة خلفهم.

وكل من ساعدهم على ضلالهم وحسن ما يدعون إليه، وذمّ دعاة الإسلام ولمزهم فهو كافر ضال حُكْمه حكم الطائفة الملحدة التي سار في ركابها وأيدها في طلبها.

وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوعٍ من المساعدة، فهو كافر مثلهم، كما قال سبحانه «يأأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين» - المائدة ٥١ - وقال تعالى «يأأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون» - التوبة ٢٣ -) أهـ نقلا عن (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز) جمع محمد بن سعد الشويعر، ج ١ ص ٢٧٤، ط ٢، ١٤٠٨هـ.

وهذا الإجماع الذي نقله الشيخ ابن باز هو إجماع الصحابة الذي ذكرته في الدليل الأول وهو إجماع قطعي يكفر مخالفه كما بيّنته هناك.

وهذا الشيخ - أعني ابن باز - من الذين أسرفوا على أنفسهم وتقلّبت فتاواه لتتفق مع السياسة حيث دارت، ومن هنا اختلفت فتاواه وتناقضت في المسألة الواحدة بين عامٍ وآخر، انظر على سبيل المثال مقاله في مسألة الاستعانة بالمشرّكين في كتابه (نقد القومية العربية) ومقاله في نفس المسألة في حرب الخليج الثانية ١٩٩٠م، أسأل الله أن يوفقه للتوبة النصوح قبل موته، فإنما الأعمال بالخواتيم.

(مسألة: يُحكم على الممتنعين عن القدرة بدون استتابة، أي بدون تبيّن الشروط والموانع). سبق في شرح قاعدة التكفير بيان أن الاستتابة تطلق على تبين توفر الشروط وانتفاء الموانع قبل الحكم بالكفر، كما تطلق الاستتابة على طلب التوبة من المرتد بعد الحكم عليه بالكفر، ونقل قول ابن تيمية في ذلك.

كما ذكرت في شرح قاعدة التكفير وفي نقد كتاب (القول القاطع) أن الاستتابة إنما تجب مع المقدور عليه لا الممتنع عن القدرة، ونقل قول ابن تيمية (ولأن المرتد لو امتنع - بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام - فإنه يُقتل قبل الاستتابة بلا تردد) (الصارم المسلول) ص ٣٢٢، وقال أيضاً (على أن الممتنع لا يستتاب، وإنما يُستتاب المقدور عليه) (الصارم المسلول ص ٣٢٥ - ٣٢٦. ويدل على هذا:

١ - السنة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم برّد عبد الله بن سعد بن أبي السرح وأمر بقتله بدون استتابة لما أتى ما هو كفر وامتنع بفراره من المدينة إلى مكة قبل فتحها وكانت دار حرب. وكذلك أجرى النبي صلى الله عليه وسلم حكم الكفار على عمه العباس ولم يقبل عذره كما سبق ذكره قريباً.

٢ - إجماع الصحابة: على تكفير أئمة الردّة وأنصارهم، وإجماعهم على قتالهم بدون استتابة. فإذا تبين لك هذا علمت أن الحكم المذكور قبلاً بتكفير أنصار المرتدين على التعيين لا يتوقف على تبين شروط التكفير وموانعه في حقهم، وعلمت أيضاً أنه لا يجب علينا البحث في هذه الشروط والموانع لعدم توقف الحكم عليها.

(تنبيه) على الفرق بين المنفرد والمقدور عليه، فالواحد من جنود المرتدين إذا ابتعد عن معسكره أو مقر عمله فإن هذا لا يُصيّره مقدوراً عليه، وإنما يُسمى هذا بالمنفرد وهو الشاذ، كما في حديث الرجل الذي قتل نفسه لما أثخنه الجراح وفيه أنه كان (لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضرّبها بسيفه) (حديث ٤٢٠٧ البخاري) والشاذ هو المنفرد عن جماعة، والفاذ هو المنفرد الذي لم يكن في جماعة قبلاً. فالجندي الذي ابتعد عن معسكره هو منفرد شاذ وهو مع هذا مازال ممتنعاً عن القدرة لأن طائفته يمكنها نجدة وإغاثة وتتعقب من يتعرض له وتنتصر له بعقاب من تعرّض له، ومادام ممتنعاً فإنه يُحكم عليه بدون تبين الشروط والموانع، أما المقدور عليه فقد سبق بيان أنه من كان في قبضة المسلمين ويمكن للسلطان أو نوابه أن يطلبوه لإقامة الحد أو العقوبة عليه فلا يمتنع منهم. انظر (مجموع الفتاوى) ٣١٧/٢٨، و (الصارم المسلول) ص ٥٠٧. فوجود جنود المرتدين بين المسلمين ومخالطتهم لهم خارج معسكراتهم في بعض الأحيان لا يصيّرهم مقدوراً عليهم.

(مسألة) فإن قيل: فهل الحكم بكفر أنصار المرتدين على التعيين هو على الظاهر أم على الحقيقة؟ أي هل هم كفار في الحكم الدنيوي الظاهر فقط أم كفار ظاهراً في الدنيا وباطناً على الحقيقة معذبون في الآخرة؟.

والجواب: أن كل من أتى كفوراً وانتفت الموانع في حقه فلا بد أن يكون كافراً ظاهراً وباطناً كما سبق بيانه تصديقاً لخبر الله الذي لا يكون إلا على الحقيقة. ولما كان الحكم بالكفر يقع على الممتنعين بدون تبين الشروط والموانع، فحُكِّمنا بكفرهم إنما هو على الظاهر ولا نقطع بكفرهم كمتنعين على الحقيقة لاحتمال قيام مانع من التكفير في حق بعضهم، مع التذكير بأنه لا يجب علينا البحث عن هذه الموانع. فالحكم عليهم إنما هو على الظاهر كما قال ابن تيمية - فيما نقلته عنه أنفاً - (وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتُم إيمانه يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة، وهو مُكْرَه على القتال، ويُبعث يوم القيامة على نيته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «يغزو جيشُ هذا البيت، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ حُصِفَ بهم، فقيل: يا رسول الله وفيهم المكره، قال: يُبعثون على نياتهم»، وهذا في ظاهر الأمر وإن قُتِلَ وحُكِّمَ عليه بما يُحكم على الكفار، فالله يبعثه على نيته، كما أن المنافقين منا يُحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويُبعثون على نياتهم، والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظاهر) ثم استدلل لكلامه هذا بحديث العباس وخروجه مع المشركين يوم بدر وحُكِّم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. انظر (مجموع الفتاوى) ١٩ / ٢٢٥. فقله (وهذا في ظاهر الأمر - إلى قوله - فالله يبعثه على نيته) يدل على أن الحكم بكفره (وحُكِّمَ عليه بما يُحكم على الكفار) إنما هو على الظاهر لا الحقيقة، لاحتمال قيام مانع في حقه، فإذا وُجِدَ مانع فهو كافر حكماً مسلم في الباطن، وإذا لم يوجد مانع فهو كافر ظاهراً وباطناً.

وفائدة الخلاف في هذا - هل هو كافر حقيقةً أو حُكِّمَ أي ظاهراً؟ - ليس من جهة أحكام الآخرة فقط، فهذه أمرها إلى الله كما سبق تقريره، ولكن من جهة أحكام الدنيا أيضاً، ومن هذه الجهة فليس هناك خلاف في تكفير أنصار المرتدين الممتنعين ووجوب قتالهم، سواء كانوا كافراً حُكِّمَ أو حقيقة، بل تكفيرهم وقتالهم محل إجماع كما سبق بيانه، وإنما فائدة الخلاف في أحكام الدنيا: أنه وبسبب مخالطة جنود المرتدين للمسلمين في كثير من البلدان، فإن هناك كثيراً من المعاملات الخاصة التي يؤثر فيها معرفة الدين تقع بين الطرفين كمسائل النكاح والميراث ونحوها، فمن كانت بينه وبين أحد هؤلاء الجنود معاملة من هذه وأمكنه تبين حاله من جهة توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وعلم منه قيام مانع معتبر شرعاً يمنع من تكفيره فيعامله كمسلم، ويكون هذا الجندي كافراً في الظاهر مسلماً في الباطن، وإذا لم يجد لديه مانعاً معتبراً فهو كافر ظاهراً وباطناً. وتبين الموانع إنما يكون لهذا الغرض فقط - وهي المعاملات الخاصة بسبب المخالطة - ولا يجب التبين لأجل الحكم بالتكفير والقتال لكونهم ممتنعين، وكون الواحد من جنود المرتدين قد يصير منفرداً عن طائفته في بعض الأوقات فإن هذا لا يصير مقدوراً عليه بالمعنى الاصطلاحي بل مازال ممتنعاً بنجدة طائفته له، كما أنه مازال من الطائفة حكمه حكمها لم يخرج عنها بانفراده إذ مازال مؤتمراً بأمرها مطيعاً لها.

فإن قيل: فهل يجوز أن نطلق على فردٍ واحد أنه كافر ومسلم في آنٍ واحد، فيعامله بعض المسلمين على أنه كافر في الظاهر ويعامله بعضهم على أنه مسلم في الباطن؟

فالجواب: نعم، وهذه هي مسألة (تَبَعُّضُ الأحكام) ومعناها اجتماع حكمين متضادين في العين الواحدة ومثال ذلك: البنت من الرضاعة: هي ابنة من جهة الحرمة والمحرمية، وليست ابنة في النفقة والميراث. ومعنى هذا الكلام: لو أن امرأة أرضعت طفلة أجنبية، لصارت هذه الطفلة ابنة من الرضاع لزواج هذه المرأة فيحرم عليه نكاحها ويكون محرماً لها، ولكنه لا يجب عليه الإنفاق عليها ولا يتوارثان. فهي ابنة له من وجه وليست ابنة من وجه آخر، بخلاف بنته من صلبه.

قال ابن القيم رحمه الله (والشريعة طافحة من تبعض الأحكام وهو محض الفقه، وقد جعل الله سبحانه البنت من الرضاع بنتاً في الحرمة والمحرمية، وأجنبية في الميراث والإنفاق).

وكذلك بنت الزنى عند جمهور الأمة بنت في تحريم النكاح، وليست بنتاً في الميراث.
وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن وليدة زمعة أخاً لسودة بنت زمعة في الفراش وأجنبياً في النظر لأجل الشبهة بعثبة) (أحكام أهل الذمة) لابن القيم، ١/ ٢٦٤.

وحديث ابن وليدة زمعة متفق عليه، وفيه أن زمعة - والد أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها - كانت له جارية، فزنى بها عتبة بن أبي وقاص في الجاهلية، فولدت غلاماً، وأخبر عتبة أخاه سعد بن أبي وقاص أن هذا الغلام ابنه فأراد سعد أخذه يوم فتح مكة فنازعه فيه عبد بن زمعة فتخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، وفي إحدى روايات البخاري لهذا الحديث قالت السيدة عائشة رضي الله عنها (كان عتبة بن أبي وقاص عهداً إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي كان قد عهد إليّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهداً إليّ فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه، لما رأي من شبهه بعثبة، فما رآها حتى لقي الله تعالى) (حديث ٧١٨٢). ذكر ابن القيم هذا الحديث ثم قال (وفي لفظ للبخاري «هو أخوك يا عبد» وعند النسائي «واحتجبي منه ياسودة فليس لك بأخ» وعند الإمام أحمد «أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ»، فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملاً بموجب الفراش، وأمر سودة أن تحتجب منه عملاً بشبهه بعثبة، وقال «ليس لك بأخ» للشبهة، وجعله أخاً في الميراث، فتضمنت فتواه صلى الله عليه وسلم أن الأمة فراشٌ، وأن الأحكام تتبع في العين الواحدة عملاً بالاشتباه). (اعلام الموقعين) ٣٥٦/٤. وتبعض الأحكام الوارد في حديث ابن وليدة زمعة: أنه أخ للسيدة سودة من جهة النسب والتوارث وليس أخاً لها في المحرمية، كما قال شيخ الإسلام - بعدما ذكر هذا الحديث - (فتبين أن الاسم الواحد يُنفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية) (مجموع الفتاوى) ٧/ ٤٢١.

ومثال تبعض الأحكام في أحكام الإيمان: أن الفاسق يُسمى مؤمناً من جهة دخوله في خطاب التكليف الوارد في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا) بما معه من أصل الإيمان المنجي من الكفر، ولا يُسمى مؤمناً من جهة عدم اتيانه بالإيمان الواجب المنجي من الوعيد، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) الحديث متفق عليه، وانظر (مجموع الفتاوى) ٧/ ٢٤٠ - ٢٤١.

والحاصل: أن تبعض الأحكام ثابت في الشريعة، ولولا أنه ليس مقصوداً بالبحث لذاته لأسهبت في شرحه، فنكتفي منه بهذا، والمراد ببيان أن الشخص الواحد يمكن أن يجتمع فيه حكمان متضادان في وقت واحد بحسب الأسباب الموجبة لكل حكم منهما، ومن هذا الباب أنصار الحكم المرتدين، كل واحد منهم كافر حكماً ويمكن أن يكون بعضهم مسلمين حكماً عند من يعلم منهم موانع معتبرة من التكفير.

(مسألة: في الموانع المعتبرة شرعاً كموانع من التكفير)

وأعود فأكرر أنه لا يجب علينا شرعاً البحث عن هذه الموانع في حق أنصار المرتدين الممتنعين وأنه يُحكم على أعيانهم بالكفر بدون استنابة. ولكن من كانت له معاملة خاصة مع أحدهم ويمكنه تبين حاله، نظر في هذه الموانع فإن وجد أحدها في بعضهم عامله كمسلم. ومن هذه الموانع:

١ - الالتحاق بجيش المرتدين بقصد النكاية فيهم:

كأن يقصد قتل أئمة المرتدين أو القيام بما يُسمى بالانقلاب العسكري ونحو ذلك، سواء كان هذا هو قصده الابتدائي (أي عند التحاقه بالجيش) أو طراً له هذا القصد بعد ذلك، فيتغير حكمه بحسب تغير قصده.

والدليل على أن هذا القصد مانع من التكفير، ليس حديث (إنما الأعمال بالنيات) لأنه وكما سبق تفصيله في أول الباب الرابع من هذا الكتاب فإن الكفر - وهو هنا الكفر بسبب نصرة المرتدين في الظاهر - لا يرخص فيه بمجرد النية الحسنة، كنيّة دعوتهم للإسلام وغيرها من أعمال البر، وإنما يُرَخَّص في ذلك بنيّة خاصة وهى قصد النكاية فيهم، فهذا هو الذي ثبت جوازه بالأدلة، وقد ذكرت في أول الباب الرابع أن المعاصي لا تباح بمجرد النية الحسنة ولكن تباح أو يرخص فيها بأدلة شرعية خاصة في كل مسألة بعينها.

وعليه فالدليل على أن هذا القصد مانع من التكفير هنا: حادثة فيروز الديلمي رضي الله عنه، فإنه لما ادعى الأسود العنسي النبوة وارتد قوم من أهل اليمن واتبعوه حتى غلب على صنعاء، تظاهر فيروز الديلمي بأنه من خاصته وأنصاره واحتال حتى قتله، وبوّب البخاري لقصته بكتاب المغازي من صحيحه، وفيه قال: قال عبيد الله بن عبد الله (سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكّر، فقال ابن عباس: ذكّر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أريت أنه وُضع في يديّ سواران من ذهب فقطعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان، فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة الكذاب) (حديث ٤٣٧٩). وقال ابن تيمية (ثم خرج فيروز الديلمي على الأسود العنسي فقتله، وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وهو في مرض موته، فخرج فأخبر أصحابه بذلك، وقال «قَتَلَ الأسود العنسي الليلة، قتله رجلٌ صالحٌ من قوم صالحين» وقصته مشهورة) (الجواب الصحيح فيمن بدل دين المسيح) ١/ ١٠٩. وقد ذكر ابن جرير الطبري في تاريخه قصة فيروز وأنه صنع ماصنع من تظاهره باتباع العنسي لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات في اليمن واغتنام الفرصة لقتله، إذ كان بعض عمال النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن قد عادوا إلى المدينة لما استشرى أمر العنسي، فقد روي الطبري بإسناده عن الضحّاك بن فيروز قال (قدّم علينا وبرّ بن يُحَنَس بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيه بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب والعمل في الأسود: إما غيلةً وإما مصادمةً، وأن نبُلِّغ عنه مَنْ رأينا أن عنده نجدةً وديناً، فعملنا في ذلك) (تاريخ الطبري) ٢/ ٢٤٨، ط دار الكتب العلمية ١٤٠٨ هـ. وقد ذكر الطبري رحمه الله - في نفس الموضع السابق - أن فيروز ومن معه احتالوا على الأسود وأظهروا متابعته حتى تمكنوا من قتله غيلةً، وقد أنثى النبي صلى الله عليه وسلم على فيروز، وقد قيل أن خبرهم بُلِّغ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ليلة وفاته، (المصدر السابق) ٢/ ٢٤٧ - ٢٥٤، و(فتح الباري) ٨/ ٩٣.

فالحاصل: أن إظهارهم المتابعة للأسود العنسي لأجل قتله ثابت في السير المختلفة، وهذا يدل على جواز مثل ذلك، ووجه الحجة فيه: إما أنه سُنّة تقريرية، وإما أنه إجماع صحابة إذ قد علّم هذا عنهم ولم يُنكر عليهم، وعلى كل حال فإن هذا العمل داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم (الحرب خدعة) متفق عليه. ومن هنا قلت: إن الالتحاق بجيش المرتدين بقصد النكاية فيهم جائز، ومادام جائزاً شرعاً فهو مانع معتبر من التكفير. ويلزم من أقدم على هذا أن يعلم مايجوز له

أن يترخص فيه في هذا الموضع ومالا يجوز. ومما لايجوز له بحال أن يقتل مسلماً أو أن يأمر بقتله.

هذا، وكنت قد ذكرت في كتابي (العمدة) حادثة فيروز الديلمي مع العنسي وغيرها في الرد على الشيخ الألباني في زعمه أن الانقلابات العسكرية من بدع العصر الحاضر، وقد ذكر هذا في تعليقه على متن العقيدة الطحاوية، فما فعله فيروز مع الأسود حتى قتله صورته صورة الانقلاب العسكري وهو تغيير نظام الحكم من داخل السلطة الحاكمة بواسطة بعض أفراد هذه السلطة، وقد وقع هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته ومع توافر الصحابة وبلا نكير من أحد، فليس الانقلاب ببدعة كما زعم الشيخ والعبرة بالمسمى وإن اختلفت الأسماء.

٢ - المانع المعتبر الثاني: هو الجهل.

وقد سبق بحثه في الباب السادس من هذا الكتاب، وضابط الجهل المعتبر عذراً ومانعاً من وقوع الأحكام: هو الجهل الذي لا يمكن للمكلف إزالته، أما الجهل الذي يمكن إزالته بتمكنه من التعلم فليس بعذر وليس بمانع، فإذا تمكن من التعلم فلم يسع في ذلك فهو من المعرضين عن الهدى. كما سبق بيان أنه لا يلزم بلوغ العلم حقيقةً إلى كل مكلف لتقوم عليه الحجة، بل يكفي إمكان بلوغ العلم له - بانتشاره وتيسر أسبابه - ليعتبر المكلف عالماً حكماً، أي يعتبر في حكم العالم وإن لم يكن عالماً على الحقيقة.

ولا يخفى أنه قد شاع في هذه الأزمنة في كثير من البلدان القول بكفر الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله، وهذا يكفي لبلوغ الحجة وقيامها، وإن وُجد من يخالف هذا القول، وإن وُجد من يُسفه ويُضلل من يقول بكفر الحكام، فقد وُجد المخالف والمضلل والمستهزي مع الأنبياء عليهم السلام، ولم يمنع وجودهم من قيام الحجة، قال تعالى (ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) يس ٣٠، وقال تعالى (كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون) الذاريات ٥٢. ومن هذا تعلم أيضاً أنه لو وُجد في بعض البلدان من يُضلل أنصار المرتدين - من علماء السوء وغيرهم - فيوهمهم أن حاكمهم مسلم، وأنهم مجاهدون في سبيل الله، وأن المسلمين الخارجين على الحاكم ضالون أو خوارج وغير ذلك، أن هذا التضليل ليس عذراً يمنع من تكفير أنصار المرتدين مع إمكان بلوغ الحجة. وقد قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين) الفرقان ٣١، وقال جل شأنه (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها) الأنعام ١٢٣، وهذا جَعْلُ قدر متحتم الوقوع، فكلما ظهر الحق كلما ظهر المجرم والمستهزي والمخالف والمضلل ولا بد، وهذا كله لا يمنع من قيام الحجة كما قامت بالرسول مع وجود هؤلاء.

والحاصل أنه إذا وجد من يقول بكفر الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله فقد قامت الحجة به وإن وُجد من يخالفه ويستهزئ به، ووجب على من سمع به أن يسعى لتبين الحق في هذا الأمر. فكيف وقد شاع تنكيل الحكام بالمسلمين المتدينين لأجل دعوتهم في شتى البلدان؟ إن هذا يكاد لا يخفى على أحد اليوم.

بقي هنا تنبيهان:

الأول: أن إقامة الحجة على المعين إنما تجب للمقدور عليه - لا الممتنع - لأنها داخلة في الاستتابة.

والثاني: أن الممتنعين لا يجب إقامة الحجة على أعيانهم، وإنما يُدْعَوْنَ قبل القتال، وتكون هذه الدعوة واجبة بشرطين: أحدهما أن لا تكون الدعوة قد بلغتهم من قبل، والآخر: أن لا يكون قتالهم قتال دفع. والذي يُدْعَى هم رءوس الطائفة الممتنعة.

ومن هذا تعلم أن دعوة الحكام المرتدين الممتنعين إلى التزام الإسلام والحكم به غير واجبة اليوم، إذ قد علموا ما يُراد منهم بل إنهم يقتلون الدعاة كل حين، كما أن قتالهم قتال دفع وهذا لدعوة فيه، وفي المسألة تفصيل يأتي في آخر القسم التالي وفيه أقوال لمحمد بن الحسن الشيباني وابن القيم في هذه المسألة إن شاء الله.

ونحن إذا قلنا إنه يحكم على أنصار المرتدين بدون تبين موانع، فذكرنا للموانع هنا المراد به تنبيه من أراد تبين حال بعض هؤلاء الأنصار لأجل معاملة خاصة أن نعرّفه الموانع المعتبرة في الشريعة.

٣ - المانع الثالث: الإكراه.

وفيه مسائل: تعريفه، وشروط اعتبار الإكراه وحدّه، وبيان عدم توفر شروط الإكراه في أنصار المرتدين.

أ - تعريف الإكراه: وأوجز تعريف هو ما ذكره ابن حجر أن الإكراه (هو إلزام الغير بما لا يريد) (فتح الباري) ٣١١ / ١٢.

ب - شروط اعتبار الإكراه: قال ابن حجر رحمه الله (وشروط الإكراه أربعة:

الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزاً عن الدفع ولو بالفرار.

الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.

الثالث: أن يكون ما هدّده به فورياً، فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يُعد مُكرهاً، ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً أو جرت العادة بأنه لا يُخلف.

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره (فتح الباري) ٣١١ / ١٢. ولم يذكر ابن حجر في كلامه هذا صفة التهديد الذي يُعد إكراهاً، وإنما ذكره بعد ذلك، وينبغي أن يكون هذا شرطاً خامساً، فنقول:

الخامس: نوع ما يهدده به أو ما يسمى (حدّ الإكراه). فقال ابن حجر (واختلف فيما يهدد به، فاتفقوا على القتل واتلاف العضو والضرب الشديد والحبس الطويل، واختلفوا في يسير الضرب والحبس كيومٍ أو يومين) أه، وقال أيضاً (واختلف في حدّ الإكراه، فأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عمر قال «ليس الرجل بأمين على نفسه إذا سُجن أو أُوثِقَ أو عُذِّبَ»، ومن طريق شريح نحوه وزيادة ولفظه «أربعٌ كلهن كُره: السجن والضرب والوعيد والقيد»، وعن ابن مسعود قال «ما كلامٌ يُدْرَأُ عني سوطين إلا كنت متكلماً به»، وهو قول الجمهور) أه (فتح الباري) ١٢ / ٣١٢ و ٣١٤. وهذه الأمور المذكورة في حدّ الإكراه قسّمها الأحناف إلى قسمين:

الأول: إكراه ملجيء أو تام: وذلك بالتهديد بالقتل والقطع وبالضرب الذي يخاف منه تَلَف النفس أو العضو.

والآخر: إكراه غير ملجيء أو ناقص: وهو ما كان بالحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف. (بدائع الصنائع) للكاساني، ٩ / ٤٤٧٩.

ومذهب جمهور العلماء أن الترخّص في الكفر لا يكون إلا بالإكراه الملجيء، وهذا قول الأحناف والمالكية والحنابلة، وقال الشافعي إن الحبس والقيد إكراه على الردّة. وقول الأحناف في (بدائع الصنائع) ٩ / ٤٤٩٣، وقول المالكية في (الشرح الصغير) ٢ / ٥٤٨ - ٥٤٩، وقول الحنابلة

في (المغني مع الشرح الكبير) ١٠ / ١٠٧ - ١٠٩، وقول الشافعية في (المجموع) ١٨ / ٦ - ٧. وكلهم أجمعوا على أن من أكره على الكفر فاختر القتل أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة، نقله ابن حجر عن ابن بطلال وهذا لفظه في (فتح الباري) ١٢ / ٣١٧، ونقل الإجماع أيضاً القرطبي في تفسيره، ١٠ / ١٨٨.

وفي الترجيح بين أقوال المختلفين فيما يقع به الإكراه على الكفر، رجح ابن تيمية قول الجمهور وهو قول الحنابلة فقال (تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد ولا يكون الكلام إكراها) (الدفاع عن أهل السنة والاتباع) لحمد بن عتيق ص ٣٢، و (مجموعة التوحيد) ص ٤١٩ ضمن الرسالة الثانية عشرة لحمد بن عتيق أيضاً.

والحجة لقول الجمهور هو سبب النزول، فإن عمار بن ياسر لم يتكلم بالكفر حتى عذبه المشركون، وعلى المشهور فإن هذا هو سبب نزول قوله تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) النحل ١٠٦، قال ابن حجر (والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر، كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال «أخذ المشركون عماراً فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان، قال: فإن عادوا فعد»). وهو مُرسل ورجاله ثقات أخرجه الطبري وقبله عبدالرزاق وعنه عبد بن حميد (فتح الباري) ١٢ / ٣١٢. وقد أشار البخاري رحمه الله - حسب عادته في التلميح - إلى حد الإكراه المرخص في الكفر وذلك في باب (من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر) بكتاب الإكراه من صحيحه، وذكر فيه ثلاثة أحاديث الأول حديث أنس مرفوعاً (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان - ومنها - وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار) وفيه إشارة إلى أن العودة في الكفر تعدل دخول النار بما يعني الهلاك، فلا يرخص في الكفر إلا عند خشية الهلاك وتلف النفس وهو قول الجمهور. والحديث الثاني عن سعيد بن زيد قال (لقد رأيتني وإن عمر مؤثقي على الإسلام) الحديث، وفيه أن عمر بن الخطاب - قبل إسلامه - كان يوثق سعيد بن زيد ويقيده ليرتد عن الإسلام، ولم يكن القيد ليرخص له في ذلك وفيه إشارة للرد على الشافعية في قولهم إن الحبس والقيد إكراه على الردة. ثم ذكر البخاري حديث خباب مرفوعاً (قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه) الحديث، وفيه أثني النبي صلى الله عليه وسلم على من اختاروا القتل والعذاب على الكفر وامتدحهم، ويشير البخاري بذلك إلى الدليل الموافق للإجماع على أن من اختار القتل على الكفر أنه أعظم أجراً. والأحاديث الثلاثة المذكورة هنا أرقامها (٦٩٤١ و ٦٩٤٢ و ٦٩٤٣).

هذا ما يتعلق بشروط الإكراه المعتبر وحده المرخص في الكفر.

ج - بيان عدم توفر شروط الإكراه المعتبر في حق أنصار الحكام المرتدين، وفيه أربع مسائل:

الأولى: بيان عدم توفر شروط الإكراه المعتبر في حق أنصار الحكام المرتدين، لأن من شروطه: - فيما نقلته عن ابن حجر - ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، وذلك لأن الإكراه إنما اعتبر مانعاً شرعياً من وقوع الأحكام وعقوباتها لأنه يُفسد الاختيار، فإذا ظهر من المكلف

مايدل على اختياره فلا إكراه وإن وجد في الصورة. وتطبيق هذا على أنصار الحاكم المرتد نجدهم يفعلون مايفعلون باختيارهم، وهذه أصنافهم:

فالمناصرون بالقول: كبعض علماء السوء والصحافيين والإعلاميين، يقولون ما يقولونه باختيارهم طمعاً في المناصب والأموال وإن كانوا يعلمون أن مايقولونه باطلاً، فهم ممن كفر باختياره بغير إكراه الذين قال الله فيهم (ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين) النحل ١٠٦ - ١٠٧، فحملهم على ما فعلوا حُبَّ العاجلة لا الإكراه.

وأما المناصرون بالفعل: فهم قسمان:

قسم لحق بجيش الحاكم المرتد باختياره: كالضباط الذين يلتحقون بالكتليات العسكرية باختيارهم وكالجنود المتطوعين، فهؤلاء فعلوا ما فعلوا باختيارهم فلا اعتبار للإكراه في حقهم.

وقسم آخر لحق بجيش الحاكم المرتد فيما يُسمى بالتجنيد الإلزامي - وهذا موجود ببعض البلاد لا كلها - أي أنه مفروض عليه هذا الإلتحاق، ولو لم يفعله لأضرَّ بدينه من وجوه مختلفة كمنعه من الأعمال الحكومية ومُنْعِهِ من السفر ولتعرض لعقوبة الحبس، وهذه الأضرار لا تبلغ حدَّ الإكراه الملجئ المرخص في الكفر، الذي يقع فيه بالتحاقه بجيش المرتد. فثبت بذلك أنه ليس ثَمَّ إكراه معتبر في حق هذا القسم أيضاً.

وكل من القسمين يترك معسكره ويعود إليه باختياره، وفي كلٍ من القسمين لو أظهر فرد التدين قبل التحاقه بالجيش - خاصة لو اعتقل بسبب تدينه - لمُنْعٍ من الخدمة بالجيش لدواعي الأمن العام حسب مصطلح الطواغيت، وفي كل من القسمين لو أظهر فرد التدين أثناء عمله بالجيش لأبعد من الخدمة فيه، ولو أطلق لحيته - في بعض البلدان - وهو بجيش المرتد لعوقب بالحبس ثم طرد من الجيش. كل هذا يؤكد أنه ليس ثَمَّ إكراه معتبر، وأن كل من يعمل بجيش المرتد فباختياره أو هو غافل معرض عن أمر دينه لايعنيه في شيء. هذا مايتعلق ببيان عدم توفر شروط الإكراه المعتبر في حق أنصار الحكام المرتدين.

المسألة الثانية: بيان أن الإكراه المعتبر لو وُجِدَ فإنه لا يرخص لهم في قتل المسلمين وقتالهم. وهذا محل إجماع، فقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله (اتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم) (جامع العلوم والحكم) ص ٣٢٩. وقد نقلت الإجماع على هذا من قبل عن القرطبي (تفسير القرطبي) ١٠/١٨٣، وعن ابن تيمية (مجموع الفتاوى) ٢٨/٥٣٩، ونقل هذا الإجماع أيضاً كل من أبو إسحاق الشيرازي (فتح الباري) ١٢/٣١٢، وعزالدين بن عبدالسلام (قواعد الأحكام) ١/٧٩، وغيرهم كثير.

فالإكراه ولو اكتملت شروطه لا يرخص في قتل المسلمين ولا قتالهم، كما يفعله أنصار الحكام المرتدين وجنودهم، بل الواجب على هؤلاء إن كانوا يزعمون أنهم مسلمون أن يفعلوا كما قال ابن تيمية (بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكروه في قتال الفتنة بكسر سيفه وليس له أن يُقاتل وإن قُتِل، كما في صحيح مسلم عن أبي بكر - وذكر الحديث ثم قال - والمقصود أنه إذا كان المكروه على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل بل عليه إفساد سلاحه، وأن يصبر حتى يُقتل مظلوماً، فكيف بالمكروه على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع الإسلام؟! كما نعي الزكاة والمرتدين ونحوهم، فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يقاتل وإن قتله المسلمون) (مجموع الفتاوى) ٢٨/٥٣٨ - ٥٣٩.

المسألة الثالثة: بيان أن الإكراه المعتبر لو وُجِدَ فإنه لا يمنع من الحكم بكفرهم.

كما سبق بيانه من أن الممتنعين يُحكم عليهم بدون استتابه، وهذا إجماع الصحابة، ويدل عليه أيضاً حديث العباس، وفيه أجرى النبي صلى الله عليه وسلم حكم الكفار عليه بخروجه في صف المشركين يوم بدر مع دعواه الإسلام والإكراه، وقد سبق ذكر هذا الحديث.

المسألة الرابعة: بيان أن الإكراه المعتبر لو وُجد فإنه لا يمنع من قتلهم وقتالهم. وذلك لكونهم كفاراً حكماً، والكافر يجوز قتله وقتاله، ولو كان مُكرهاً مسلماً في الباطن، ودليله فيما ذكره ابن تيمية في كلامه عن قتال التتار الخارجين عن شريعة الإسلام مع دعواهم الإسلام، قال رحمه الله (ومن أخرجوه معهم مكرهاً فإنه يُبعث على نيته. ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المُكره من غيره).

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خُسِفَ بهم. فقبل يارسول الله: إن فيهم المكره فقال: يُبعثون على نياتهم». والحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، أخرجه أرباب الصحيح عن عائشة، وحفصة، وأم سلمة - ثم ذكر ابن تيمية روايات أخرى لنفس الحديث ثم قال - فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرمانه - المكره فيهم وغير المكره - مع قدرته على التمييز بينهم، مع أنه يبعثهم على نياتهم، فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره، وهم لا يعلمون ذلك؟! بل لو ادعى مدع أنه خرج مُكرهاً لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه كما روي: أن العباس بن عبدالمطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسره المسلمون يوم بدر: يارسول الله! إني كنت مكرهاً. فقال: «أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله». بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضاً، فإن الأنمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا، فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار. ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضاً في أحد قولي العلماء. ومن قُتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله - وهو في الباطن مظلوم - كان شهيداً. وُبُعْثَ على نيته، ولم يكن قتله أعظم فساداً من قتل من يُقتل من المؤمنين المجاهدين. وإذا كان الجهاد واجباً وإن قُتل من المسلمين ما شاء الله. فقتل من يُقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا. (مجموع الفتاوى) ٢٨ / ٥٣٥ - ٥٣٨، وكثره في ص ٥٤٦ - ٥٤٧.

فهذا ما يتعلق بمانع الإكراه، فمن علم إكراهاً معتبراً - ملجئاً - في حق أحد جنود المرتدين عامله كمسلم، وهذا لا يمنع من حكمنا عليه بأنه كافر حكماً مادام في صف المرتدين. فهذه أهم الموانع الشرعية التي إذا وجدت في حق بعض جنود المرتدين لكانت مانعاً من تكفيرهم في الباطن عند من يمكنه تبين ذلك منهم لأجل معاملة خاصة، وإلا فجميعهم كفار حكماً على التعيين كما سبق تقريره.

(مسألة) هناك أمور قد يظنها البعض موانع من التكفير وليست كذلك، وأشرت إلى بعضها عند الكلام في الموانع في شرح قاعدة التكفير، وسيأتي ذكر بعضها في القسم التالي (نقد الرسالة الليمانية) ومنها:

أ - كون جنود المرتدين وأنصارهم يعتقدون أنهم مؤمنون أو أنهم على حق في نصرتهم للحاكم المرتد وقتالهم للمسلمين، كل هذا لا يمنع من تكفيرهم ماداموا قد أتوا بسبب الكفر من قول أو فعل مكفر. ودليله قوله تعالى (قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) الكهف ١٠٤، وقوله تعالى (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من

دون الله ويحسبون أنهم مهتدون) الأعراف ٣٠، وقوله تعالى (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) البقرة ١١١، والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً، وتقييد التكفير بالاعتقاد هو مذهب غلاة المرجئة كما سبق تقريره، وإلا فالحكم بالكفر في الدنيا يترتب على الأقوال والأفعال الظاهرة.

بقي أن نقول: إن إحسان الكافر ظنه بنفسه إنما هو عقوبة من الله له على إعراضه عن الحق فيظن أنه على الهدى فيتمادى في كفره وضلاله كما قال تعالى (ومن يعيش عن ذكر الرحمن نفیض له شيطاناً فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبیل ويحسبون أنهم مهتدون) الزخرف ٣٦ - ٣٧، وقوله تعالى (أفمن زُيِّن له سوء عمله فراه حسناً) فاطر ٨، ومثلها الأنعام ١٢٢، وقوله تعالى (فلما زاعوا أزاغ الله قلوبهم) الصف ٥، ومثلها مريم ٧٥، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ب - وليس من موانع التكفير وجود من يضل جنود المرتدين من علماء السوء، وكونهم يقدونهم على أنهم من أئمة الدين، فهذا رددت عليه عند الكلام في مانع الجهل قريباً، وأنه لا بد من وجود المضل والمخالف والمستهزيء فهذه سنة قدرية لتحقيق سنة الابتلاء والمحنة، كما قال تعالى (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً وهم لا يفتنون) العنكبوت ٢، ونحوها من الآيات، وقد وصف الله الكفار بأنهم ضالون وأن هناك من يضلهم كما قال تعالى (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبیل) المائدة ٧٧، ومعظم كفر الكفار هو كفر تقليد لكبرائهم كما وصفهم الله بقوله تعالى (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) البقرة ١٧٠، وقال صلى الله عليه وسلم - في وصف عذاب القبر - (وأما الكافر - أو المنافق - فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تلتيت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين) الحديث رواه البخاري (١٣٣٨). فمع كونه مقلداً لغيره (كنت أقول ما يقول الناس) لم يمنع هذا من كونه كافراً معذباً.

ج - وليس من موانع التكفير كون جنود المرتدين يُقرّون بالشهادتين أو يُصلّون، فهم لم يكفروا من جهة الامتناع عن الإقرار أو الصلاة، وإنما كفروا بسبب آخر وهو نصرة الحاكم الكافر وعلى هذا فلو نطق أحدهم بالشهادتين حال قتله أو قتاله فإن هذا لا يمنع من قتله لأنه لا يُقاتل على الشهادتين بل لكفره بسبب آخر، وأعود فأنبّه على ما ذكرته في شرح قاعدة التكفير من أن العبد لا يؤمن إلا بمجموع خصال من شعب الإيمان ولكنه يكفر بخصلة واحدة من شعب الكفر الأكبر. ومما يجلي عنك هذه الشبهة قوله تعالى (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لاتعتذرون) قد كفرتم بعد إيمانكم التوبة ٦٥ - ٦٦، فهؤلاء الذين أنزلت فيهم هذه الآيات كانوا في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم إذن كانوا يجاهدون وكانوا يصلون ولهذا أثبت الله أن معهم إيماناً (قد كفرتم بعد إيمانكم)، ولكنهم كفروا بكلمة قالوها وهو الاستهزاء الذي وقع منهم. وأيضاً قوله تعالى (ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم) التوبة ٧٤، فأثبت الله أنهم كانوا مسلمين ولا يكونون كذلك إلا بالإقرار وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من واجبات الدين، ومع ذلك فقد أكفرهم الله بكلمة قالوها (ولقد قالوا كلمة الكفر، وكفروا). وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لأسامة بن زيد (أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله) الحديث متفق عليه، فإن هذا في الكافر الأصلي يُكف عنه ويُنبت أمره بعدها هل التزم بما توجبه هذه الشهادة من العمل؟، وهو معنى قوله تعالى (إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) النساء ٩٤، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) رواه مسلم والحديث له روايات أخرى معروفة واستوعبها ابن حجر في شرح كتاب استنابة المرتدين بالبخاري، ومعنى (إلا بحقها) أو (إلا بحق الإسلام) فمن حقها الكفر بالطاغوت وأداء الفرائض

واجتناب النواهي، فمن قصر في هذا يحكم عليه بالكفر أو بالفسق بحسب ما قصر فيه. فليس المراد بالشهادة مجرد القول بل المراد تحقيق معناها خاصة ماتدل عليه من النفي والاثبات وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده، كما قال تعالى (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلِهتنا لشاعر مجنون) الصافات ٣٥ - ٣٦ فالكفار علموا أن المراد من شهادة (أن لا إله إلا الله) ليس مجرد القول بل المراد ترك عبادة غير الله (أئنا لتاركوا آلِهتنا) أي ترك الكفر، فويل لمن كان الكفار أفقه منه، وويل لمن كان أجهل من الكفار، فمن قال لا إله إلا الله وفعل المكفرات لم يأت بالمراد، ويحكم عليه بالكفر ويحل دمه وماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه، والتارك لدينه هو المرتد، وقد دل الحديث على أن المسلم المقر بالشهادتين قد يرتد إذا أتى بسبب من أسباب الردة.

والخلاصة: أن من أتى بسبب الكفر - من قول أو فعل - كفر بذلك وإن كان مصلياً مزكياً صائماً مجاهداً. وفي هذا قال ابن تيمية رحمه الله (وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كُفر كُفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافراً، إذ لا يقصد الكفر أحداً إلا ما شاء الله) (الصارم المسلول) ص ١٧٧ - ١٧٨.

د - وليس من موانع التكفير كون جنود المرتدين مستضعفين لاحتيلة لهم مع حكامهم، فالاستضعاف لا يسوّغ لهم نصرّة الكافر والخروج في صفه لقتال المسلمين، بل قد سبق القول بأن الإكراه الملجئ ولو تحققت شروطه لا يرخّص في قتل المسلمين أو قتالهم وهو ما يفعله هؤلاء المجرمون.

أما الاستضعاف فإنه يرخّص في مثل ترك الانكار على الحكام المرتدين باليد واللسان مع الانكار بالقلب، أو يرخّص في مداراة الكفار وملاينتهم لامواليتهم، وسيأتي بيان الفرق بين المداراة والموالاة في القسم التالي إن شاء الله. كما يرخّص الاستضعاف في مثل ترك الهجرة من بين الكفار للعجز.

وليس كل مستضعف بين الكفار يكون معذوراً، بل لا يُعذر ولا يائثم إلا المستضعف المؤمن المميّز للحق من الباطل الذي يدعو الله أن ينجيّه من الكافرين وأن ينصر أوليائه المجاهدين. أما المستضعف المتابع للكافرين في إفسادهم فهذا مجرم من أهل النار، وقد ذكر الله النوعين من المستضعفين في كتابه العزيز:

فذكر المستضعفين المؤمنين وصفتهم في قوله تعالى (والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً) النساء ٧٥.

وذكر جل شأنه المستضعفين المجرمين وصفتهم في قوله (وإذا يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مُعَنون عَنّا نصيباً من النار، قال الذين استكبروا إنا كلٌّ فيها إن الله قد حكم بين العباد) غافر ٤٧ - ٤٨، وقوله تعالى (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) سبأ ٣١ - ٣٣ فالاستضعاف لا يرخّص في متابعة الكافر المتكبر من

حاكم وغيره ولا يرخص في طاعته في الكفر بصوره المختلفة والتي منها محاربة الإسلام والمسلمين، بل لو أطاعه في هذا لكفر مثله وصار من أهل النار مادام قد بلغه الهدى وسمع به. وقد كان المسلمون مستضعفين بمكة قبل الهجرة كما وصفهم الله بقوله تعالى (واذكروا إذ أنتم قليلٌ مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) الأنفال ٢٦، ومع ذلك لم يرخص الله تعالى لهم حينئذ في شيء من طاعة الكفار كما قال تعالى (فلا تطع المكذبين ودوا لو ثُدهن فيُدهنون) القلم ٨ - ٩، ولم يرخص لهم في شيء من الكفر (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) النحل ١٠٦.

والخلاصة: أنه ليس كل مستضعف يكون معذوراً، وأن الاستضعاف لا يرخص في متابعة الكافر في إجرامه، وأن المستضعفين أقسام منهم المؤمن ومنهم المجرم، وقد سبق بيان صفة كل منهما.

وسوف يأتي في القسم التالي بيان أن مجرد الخوف - بدون وقوع إكراه - لا يرخص في طاعة الكافر في الكفر، وأن الحرص على المنافع الدنيوية من المناصب والأموال وغيرها لا يرخص في ذلك أيضاً.

فهذا ما يتعلق بما يعتبر ومالا يعتبر كموانع شرعية من التكفير. وخلاصة القول في هذه المسألة (حكم أنصار الطواغيت) وهم هنا أنصار الحكام المرتدون: أن كل من نصّر الحكام المرتدين وأعانهم على محاربة الإسلام والمسلمين بالقول أو بالفعل فهو كافر في الحكم الظاهر، والردء والمباشر في هذا الحكم سواء ولو لم يكن كذلك لقلنا بكفر من يباشر قتال المسلمين فقط من جنود الحاكم المرتد ولكن قد دلت القواعد الشرعية على أن كل فرد في الممتنعين له حكم الطائفة، وأن الردء له حكم المباشر في القتال، وقد يكون فيهم مسلمون في الباطن إذا قامت في حقهم موانع معتبرة من التكفير، ولا يلزمنا البحث عن هذه الموانع لكونهم ممتنعين عن القدرة، وإنما يبحث عنها من كانت له معاملة خاصة مع بعضهم بسبب مخالطتهم للمسلمين في نفس الدار، فمن علم من أحدهم مانعاً معتبراً عامله كمسلم وهو عندنا كافر في الحكم الظاهر مادام في صف الحكام المرتدين.

هذا، ويجب نشر علم هذه المسألة (حكم أنصار الحكام المرتدين) بين عموم المسلمين، ففي نشرها خير عظيم بإذن الله تعالى وفي نشرها تعجيل بزوال دولة الحكام المرتدين وضعف شوكتهم وذهاب ريحهم، فإن كثيراً من جنود المرتدين لا يعلمون حكمهم ولا حكم حكاهم في الشريعة وأنهم كفار، ولو علموا ذلك فلربما انقلب كثير من الجنود على حكاهم أو ساعدوا على ذلك، (ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً) الفتح ٧، (وما يعلم جنود ربك إلا هو) المدثر ٣١، ويقع عبء نشر علم هذه المسألة على كل مسلم عليمها وبصفة خاصة الدعاة وأهل العلم منهم.

القسم الثالث: نقد (الرسالة الليمانية في الموالاتة)

ذكرت في أول هذا الموضوع أن هذه الرسالة مكملة لكتاب (القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع) لنفس الجماعة، والذي انتهى إلى وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن الحكم بالشريعة، وأن رأس هذه الطائفة وهو رئيس الدولة الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه مرتد، أما أعوانه الذين ينصرونه فعلق حكمهم على تبين الشروط والموانع. وجاء كتاب (الرسالة الليمانية) ليبحث حكم هؤلاء الأعوان ولم ينته فيهم إلى حكم عام وإنما علق حكم أعوانهم على تبين الشروط والموانع كما

ذكر مؤلف الرسالة في خاتمتها التي أوردناها في صدر هذا الموضوع. وسوف نبدأ ببيان المسلك الذي سلكه المؤلف وأوصله إلى هذه النتيجة وننقده على التفصيل ثم نذكر تقييماً مجملًا للرسالة.

أولاً: بيان مسلك المؤلف في رسالته ونقده على التفصيل.

حَصَرَ المؤلف (طلعت فؤاد قاسم) مناط الحكم على أنصار الحاكم الكافر (المرتد) في أمرٍ واحد وهو موالاتهم لهذا الحاكم. ثم شرع - بعد تعريف الموالة لغة وشرعاً - في تقسيم الموالات إلى ظاهرة وباطنة، وذكر أن الموالات الظاهرة بالنصرة والمتابعة وغيرهما من المسلم للكافر إنما هي معصية ليست كفرًا، ولا يكفر فاعلها إلا إذا قارنتها موالات باطنة وصفها بأنها الرضا القلبي والتصويب والمحبة (ص ١١). ثم أخذ في سرد أقوال بعض العلماء وبعض الأدلة الشرعية التي رأي أنها تؤيد وجهة نظره هذه.

ونحن نذكر بعون الله تعالى أهم المواضع التي تستحق النقد في رسالته على التوالي، ثم نذكر بعدها نقداً مجملًا للرسالة.

١ - في ص ٩ قال المؤلف (اصطلاحاً: الموالات هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهراً وباطناً) أهـ. لم يذكر المؤلف دليلاً شرعياً على صحة هذا التعريف كما أنه لم ينسبه إلى مصدر من كتب اللغة أو كتب الشريعة. وبالتتابع فإن هذا التعريف نقله المؤلف دون عزو من كتاب (الولاء والبراء) لمحمد بن سعيد القحطاني، ط دار طيبة، ط ١، ص ٩٠، بل نقل كل ما ذكره من تعريفات من نفس الكتاب ص ٨٧ - ٩١. وهذا التعريف الاصطلاحي للموالات لم ينسبه القحطاني بدوره لمصدر وغالباً هو الذي وضعه، وهذا التعريف به قصور إذ اسقط بعض أهم معاني الموالات كالمتابعة، كما أن إدراج الإكرام والاحترام ضمن الموالات خطأ فهذه يجوز بذلها للأبوين الكافرين وليست بموالات. وقد ذكرت أهم المعاني الشرعية للموالات بأدلتها في شرح الدليل الرابع بالقسم السابق. والذي أنبه عليه هنا أن كل معنى من هذه المعاني بمفرده يُسمى موالات، ولا يشترط لصحة التسمية أن تجتمع كل المعاني الاصطلاحية للموالات في آنٍ واحد، بل النصرة وحدها موالات كما في قوله تعالى (وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله) الشورى ٤٦، والمتابعة وحدها موالات كما في قوله تعالى (ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله) الحج ٣ - ٤.

وقد اختار مؤلف (الرسالة الليمانية) هذا التعريف الاصطلاحي للموالات خاصة قوله (والكون مع المحبوبين ظاهراً وباطناً) لأنه يؤيد وجهة نظره في أنه لا يكفر أحد بالموالات الظاهرة إلا إذا اقترنت بها الموالات الباطنة، وسوف نبيّن خطأ ما ذهب إليه فيما يأتي إن شاء الله.

٢ - في ص ١٠ قال مؤلف (الرسالة الليمانية): (والموالات لأعداء الله تقع على شُعَب متفاوتة منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها مادون ذلك من الكبائر والمحرمات) أهـ، ونسب هذا القول إلى صاحب (الرسائل المفيدة) ص ٤٣. أهـ. وصاحب الرسائل هو الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب ت ١٢٩٣ هـ، وأبوه عبدالرحمن هو صاحب كتاب (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)، وهذه العبارة منقولة أيضاً من كتاب (الولاء والبراء) للقحطاني ص ٩١، لأن عبارة الشيخ عبداللطيف في كتاب (الرسائل المفيدة) تختلف قليلاً في لفظها عن هذه. وقد كرر الشيخ عبداللطيف هذا المعنى بلفظ آخر في نفس الكتاب (ص ٢٣ - ٢٤، جمع الشيخ سليمان بن سحمان) واحتج لأن الموالات قد تكون غير مكفّرة بحديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأنه وقعت منه موالات للكفار ولم يكفر. ولنا هنا تعليقان:

الأول: أما إن حاطب وقعت منه موالاة ولم يكفر فهذا صواب، ولكنه لا يعني أن الموالاة التي وقعت منه غير مكفرة، بل موالاته وكل موالاة كُفِّرَ وإنما لم يكفر حاطب لقيام مانع في حقه وهذا مثال للتفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وسنذكر حديثه بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله. أما موالاة المسلم للكافر فكلها كفر، ولم توصف في كتاب الله تعالى بغير الكفر، وقد سبق القول في قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) - المائدة ٥١ - في القسم السابق، وهذه الآية نص محكم عام في تكفير كل من تولى الكفار، وكل نص آخر دخله احتمال عدم التكفير يجب أن يحمل على هذا النص المحكم حتى يأتي نص صريح في عدم التكفير بالموالاة، وهذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وسيأتي القول فيما التبس فهمه من حديث حاطب بَعْدُ. وقد نَبَّهت على وجوب رد المتشابه إلى المحكم فيما يتعلق بموالاة الكفار وذلك في شرح الدليل الرابع في القسم السابق (حكم أنصار الطواغيت) عملاً بقوله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات) آل عمران ٧، وذكرت هناك قول ابن كثير في تفسيرها. فهذا التعليق الأول على قول الشيخ عبداللطيف إن موالاة الكفار منها ما هو كفر ومنها دون ذلك، وبيان أن موالاة الكفار كلها مكفرة.

أما التعليق الآخر: فهو أن الذي أدى ببعض أهل العلم إلى القول بأن موالاة الكفار منها ما يكفر به المسلم ومنها ما هو معصية غير مكفرة، أمران: أحدهما: ما ظنه البعض من أن مافعله حاطب موالاة غير مكفرة. وهذا سيأتي بيان مافيه من خطأ.

والأمر الآخر: هو أن هناك أموراً تشبه الموالاة في الصورة أو في معناها اللغوي - وهو القُرْب والدُّنُو - ولكنها ليست موالاة بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، وإنما سُمِّيت في الشريعة بأسماء أخرى، وهذه الأمور منها ما هو جائز شرعاً ومنها ما هو محرم، إلا أن بعض أهل العلم أدرجها كلها في صور الموالاة ومن هنا وقع اللبس فقسّموا الموالاة إلى مكفرة وغير مكفرة، ومثاله ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في صور الموالاة في رسالته (أوثق عرى الإيمان) ونقل معظمها عنه بتصرف القحطاني في كتابه (الولاء والبراء في الإسلام) ص ٢٣١ - ٢٤٧. ومن هذه الصور التي ذكرها محمد بن عبدالوهاب حسب ترتيبه لها:

* (الصورة الرابعة: مدهنتهم ومداراتهم) أهـ. وليستا من الموالاة، وبينهما فرق، والمداينة محرمة، والمدارة جائزة، وبوّب عليها البخاري في كتاب الأدب من صحيحه في (باب المدارة مع الناس). قال ابن حجر (قال القرطبي تبعاً لعياض: والفرق بين المدارة والمداينة، أن المدارة: بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو هما معاً، وهي مباحة وربما استحبت. والمداينة: ترك الدين لصالح الدنيا) (فتح الباري) ١٠ / ٤٥٤. وقال ابن حجر أيضاً (قال ابن بطال: المدارة من أخلاق المؤمنين وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة، وظن بعضهم أن المدارة هي المداينة فغلط، لأن المدارة مندوب إليها والمداينة محرمة. والفرق أن المداينة: من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستتر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاينة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير انكار عليه. والمدارة: هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل لاسيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك) (فتح الباري) ١٠ / ٥٢٨. وقد ذكر البخاري الأدلة على جواز المدارة فراجعها في الباب المشار إليه. والمدارة تكتب بالهمزة أيضاً (المدارة) لأنها مشتقة من الدرء وهو الدفع ولذلك فهي داخلة في عموم قوله تعالى (ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) فصلت ٣٤.

* (الصورة الثامنة: استعمالهم في أمر من أمور المسلمين، أي أمر كان) أهـ، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فإنه يجوز استعمال الكافر في أحوال بَوَّب لها البخاري في كتاب الإجارة من صحيحه في باب (استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر) ثم ذكر حديث استئجار النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رجلاً مشركاً ليدلهم على الطريق في الهجرة (حديث ٢٢٦٣). وقال ابن قدامة رحمه الله (ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربةً للمسلم كبناء المساجد والقناطر) (المغني مع الشرح الكبير) ١١٦ / ١.

* (الصورة العاشرة: مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم) أهـ ولا يلزم أن تكون هذه موالة، فإن المسلم يجوز أن ينكح نصرانية أو يهودية ويحتاج لمخالطتها وأهلها بالمعروف، ويجوز للمسلم أن يعود المريض الكافر وبَوَّب عليه البخاري في كتاب المرضى من صحيحه في باب (عيادة المشرك) وفيه حديث عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي (حديث ٥٦٥٧)، وهذه كلها مجالسة ومزاورة. والمسألة مذكورة بأحكام أهل الذمة لابن القيم، ١ / ٢٠٠ - ٢٠٢.

* (الصورة الحادية عشرة: البشاشة لهم والطلاقة) أهـ. وهذا يدخل في المداراة وليس من الموالة بالضرورة، وقال تعالى في حق الوالدين الكافرين (وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا) لقمان ١٥. مع نهيه تعالى عن موالاتهما كما قال تعالى (لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان) التوبة ٢٣.

* (الصورة الثالثة عشرة: استئمانهم وقد خَوَّنهم الله) أهـ. وقد ذكرنا حديث استئجار الدليل المشرك في الهجرة النبوية، والأجير مؤتمن، بل قد ورد النص على النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر أمَّناه، ففي نفس الحديث (وهو على دين كفار قريش، فأمنَّاه، فدفعنا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثورٍ بعد ثلاث ليالٍ) الحديث رواه البخاري (٢٢٦٣). كما تجوز مشاركة الكافر والشريك مؤتمن، وبَوَّب البخاري للمسألة في كتاب الشركة من صحيحه في (باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة) وذكر حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. كما تجوز الوكالة بين المسلم والكافر، والوكيل مؤتمن، وبَوَّب البخاري للمسألة في كتاب الوكالة من صحيحه في (باب إذا وُكِّل المسلم حربياً في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز) وذكر حديث الوكالة التي كانت بين عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وأمّية بن خلف من كفار مكة (حديث ٢٣٠١).

* (الصورة الرابعة عشرة: معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل) أهـ. وقد أجمع العلماء على جواز البيع والشراء مع المشركين، وذلك بالنظر إلى مصلحة المسلمين في ذلك، وبالمقابل فلا بد أن ينتفع المشركون. وبَوَّب عليه البخاري في كتاب البيوع من صحيحه في باب (الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) وذكر الحديث (٢٢١٦) وقال ابن حجر (قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين) (فتح الباري) ٤ / ٤١٠. وقد فصل محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله القول في هذا في كتابه (السير الكبير).

* (الصورة السابعة عشرة: مصاحبتهم ومعاشرتهم) أهـ. وقد سبق ذكر الدليل على وجوب مصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف مع النهي عن موالاتهما، فلم تدخل المصاحبة بذلك في الموالة. وفرّق الله تعالى بين الأمرين في قوله عز وجل (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) الممتحنة ٨ - ٩. ففرق بين البر والإقسط وبين التولي والموالة. ويجوز قبول هدية المشرك والإهداء إليه وهذا من المعاشرة بالمعروف، وبَوَّب البخاري في كتاب الهبة من

صحيحه لهاتين المسألتين في باب (قبول الهدية من المشركين) وباب (الهدية للمشركين) وساق الأدلة.

فإدخال كل هذه الصور في الموالة - كما صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره - مع جوازها أحياناً غير سديد، وهى وإن كانت تشبه الموالة من جهة التقرب من الكفار، إلا أن الموالة شيء وراء ذلك.

ومن هذا الباب أيضاً إدخال التشبه بهم في بعض الأمور الظاهرة ضمن صور الموالة، كما صنع مؤلف (الرسالة الليمانية) فقال في ص ١٥ (هذا وقد فرق ابن تيمية رحمه الله بين من تشبه بالكفار - وهو صورة من صور الموالة إذ فيه تكثير لهم - وهو يعلم ذلك ويأتيه على سبيل العادة... الخ) أهـ. وما بين الخطين مدرج من قول مؤلف (الرسالة الليمانية) فهو الذي جعل التشبه من صور الموالة، وليس هذا قول ابن تيمية وهو لم يجعل التشبه موالة، وإنما قال ابن تيمية إنه ذريعة إلى الموالة، وفرق كبير بين الشيء وبين ذرائعه وأسبابه، فقال رحمه الله (ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سبباً قريباً أو بعيداً إلى نوع ما من الموالة والموادة، فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة مع أنها تدعو إلى نوع مامن المواصله) (اقتضاء الصراط المستقيم) ص ٤٨، ط مكتبة المدني.

والحاصل: أن إدخال كثير من الأمور - التي لا تعتبر موالة من جهة المصطلح الشرعي - في مسمى الموالة، هو الذي جعل البعض يقسم الموالة إلى مكفرة وغير مكفرة، في حين لم يصف الله تعالى موالة الكفار بغير الكفر، قال تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) المائدة ٥١. كما أن إدخال كثير من الأمور التي ليست بموالة في مسمى الموالة هو الذي جعل بعض علماء الدعوة النجدية يفرقون بين الموالة والتولي، وجعلوا الموالة كبيرة غير مكفر، والتولي كفر، وهذا التفريق لا يدل عليه دليل لا من الشرع ولا من اللغة فأصلهما اللغوي واحد وهو القرب والدنو، ولهذا لم يفرق بينهما البعض الآخر من علماء نجد كالشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي. وأقول الفريقين ذكرها محماس الجلود في كتابه (الموالة والمعاداة) ٣١/١ - ٤٢. ثم نتابع نقدياً (للرسالة الليمانية).

٣ - في ص ١١ قال مؤلف (الرسالة الليمانية) (الموالة على ضربين: الضرب الأول: موالة الظاهر، وهى الأقوال والأفعال التي تحمل معنى الموالة الممنوعة لكن بالظاهر فقط مع سلامة القلب والعقد. الضرب الثاني: موالة الباطن، وهى هذه الأفعال والأقوال ولكن مقترنة بالرضا القلبي والتصويب والمحبة). أهـ. ثم قال في ص ١٣ (وجوب النظر في فعل الموالة نفسه: هل هو موالة بالظاهر فقط مع سلامة القلب والعقد؟ أم موالة بالظاهر والباطن معاً؟). فالأولى لا توجب كفراً من باب الموالة، والثانية قد توجب كفراً مخرجاً من الملة لفاعليها بعد اعتبار القاعدة الأولى) أهـ، والقاعدة الأولى التي أشار إليها هي تبين حال الموالى من حيث الشروط والموانع، وحال الموالى وهل هو كافر؟ كما ذكره في ص ١١ و ١٢ من رسالته.

وهذا هو الموضع الذي نقلناه من هذه الرسالة عند الحديث في أخطاء التكفير، لأنه في حقيقته قول غلاة المرجئة الذين يشترطون كفر القلب كشرط مستقل للتكفير بالذنوب المكفرة.

أما تقسيمه الموالة إلى ظاهرة بالأقوال والأفعال، وباطنة بالقلب، فصحيح. وأما أنه لا يكفر أحد بالموالة الظاهرة إلا أن يوالي بقلبه بالرضا والمحبة فقول فاسد، وهو قول غلاة المرجئة الذين يقولون لا يكفر أحد بعمل ظاهر إلا أن يقترن به اعتقاد قلبي مكفر، وهذا القول يردّه ويبين فساده النص كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى

الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) المائدة ٥١ - ٥٢. ففي هذا النص قضى الله بكفر من تولى الكفار (ومن يتولهم منكم فإنه منهم). والنصرة موالاة بلا نزاع وهى أظهر معاني الموالاة في كتاب الله تعالى ومن هذا قوله تعالى (وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله) الشورى ٤٦، وحاصل هذا أن من نصّر الكفار فإنه منهم أي هو كافر. فإن قيل: إن هذا مقيد باشتراط أن تقتنن نصرتة للكفار بمحبته لهم ورضاه بكفرهم - كما يقوله مؤلف (الرسالة الليمانية) -، فالجواب: أنه قد ثبت بالنص السابق أن الذين قضى الله بكفرهم لم تقتنن موالاتهم للكفار بالرضا والمحبة وإنما تولوهم خوفاً على أنفسهم (نخشى أن تصيبنا دائرة)، والخوف والخشية من أعمال القلب ولا يدخلان في مسمى الموالاة لا لغةً ولا اصطلاحاً، وإنما حمل هذا الخوف صاحبه على أن يتولى الكفار في الظاهر فكفر بموالاته هذه كما قال تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم). وبهذا يثبت فساد الشرط الذي وضعه مؤلف (الرسالة الليمانية) من اشتراط الموالاة القلبية بالمحبة والرضا للتكفير بالموالاة الظاهرة. قال ابن تيمية رحمه الله (والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يُظهر الإسلام وفي قلبه مرض، خاف أن يُغلب أهل الإسلام، فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم، لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب واليهود والنصارى صادقون) (مجموع الفتاوى) ١٩٣/٧ - ١٩٤.

ولهذا احتج العلماء بهذه الآية على كُفر من نصّر الكفار، خاصة إذا نصرهم على المسلمين، كما نقلنا عن القرطبي قوله (قوله تعالى «ومن يتولهم منكم» أي يعضدهم على المسلمين «فإنه منهم» بيّن تعالى أن حكمه كحكمهم) (تفسير القرطبي) ٢١٧/٦. واحتج بها ابن تيمية على ذلك فقال («ومن يتولهم منكم» فيوافقهم ويعينهم «فإنه منهم») (مجموع الفتاوى) ٣٢٦/٢٥. وعَدَّ محمد بن عبد الوهاب مظاهر الكفار ومعاونتهم على المسلمين من نواقض الإسلام محتجاً بهذه الآية كما نقلناه عنه. ولم يقيد أحد من العلماء التكفير هنا باشتراط الموالاة القلبية بل الموالاة الظاهرة وحدها مُكفّرة وهذا ظاهر النص، غاية ما ذكره الطبري - فيما نقلناه عنه من قبل - أنه لا يتولاهم إلا وهو راضٍ بدينهم (تفسير الطبري) ٢٧٧/٦. وهذا التعليل قاله من عند نفسه، وهو مصادم للنص الذي أثبت أن من نزلت فيهم الآيات كان باعثهم على موالاة الكفار خوف من دوائر الدهر لا الرضا بما عليه الكفار، وقول الطبري هنا يشبه قول مرجئة الفقهاء والمتكلمين: إن من أتى عملاً من أعمال الكفر فهو علامة على أنه مكذب بقلبه، فقال الطبري من تولى الكفار فلا بد أن يكون راضياً بدينهم، وكلاً القولين فاسد تردّه النصوص.

ومما يؤكد أن الموالاة الظاهرة مكفرة بذاتها دون اعتبار للموالاة القلبية: إجراء النبي صلى الله عليه وسلم حكم الكفار على عمه العباس بمناصرتة الكفار على المسلمين وخروجه معهم في غزوة بدر، وألزمه بأن يفندي نفسه كأسير بمجرد فعله الظاهر هذا ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم هل خرجت مع المشركين حباً لهم؟ أو هل أنت راضٍ بدينهم مصوباً له ولهم؟ لم يثبت شيء من هذا مما يبين لك أنها فروع فاسدة أحدثها المتأخرون ولم تنتقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل ادعى العباس الإسلام والإكراه ولم يُقبل منه إذ كان ظاهره بخلاف ذلك. والحاصل أن الموالاة الظاهرة بالنصرة ومظاهرة الكفار على المسلمين - كما يفعله جنود الحكام المرتدين وأنصارهم - مُكفرة بذاتها دون اعتبار لوجود الموالاة القلبية من عدمه. وهذا كله في بيان فساد الشرط الذي وضعه مؤلف (الرسالة الليمانية) من أنه لا تكفير بالموالاة الظاهرة إلا أن تقارنها موالاة قلبية.

أما إن قوله هذا هو قول غلاة المرجئة، فقد سبق في تعليقي على العقيدة الطحاوية تعقيباً على قول الطحاوي رحمه الله (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود مآذله فيه) أن بينت مذاهب الفرق في التكفير بالذنوب المكفرة، وذكرت أن الذنوب المكفرة في أحكام الدنيا – التي تجري على الظاهر – هي إما قول أو فعل ثبت بالدليل الشرعي كفر فاعله.

* فقال أهل السنة: من قال أو فعل ماهو كُفّر، كُفّر ظاهراً وباطناً بقوله أو بفعله هذا. انظر (الصارم المسلول) لابن تيمية، ١٧٧ و ١٧٨ و ٥١٢.

* وقالت المرجئة من الفقهاء والأشاعرة: من قال أو فعل ماهو كُفّر، كُفّر ظاهراً وباطناً، لا بنفس القول أو الفعل ولكن لأنهما علامة على أنه كافر مكذب بقلبه، وذلك لأن الإيمان عندهم تصديق القلب وليس العمل الظاهر منه، ولا بد أن يكون عكسه وهو الكفر – عندهم – هو تكذيب القلب – بجحد أو استحلال – ولا يكفر أحدٌ بالعمل الظاهر، قالوا: فإذا ثبت بالدليل كُفْر من أتى عملاً ظاهراً، فيكون هذا العمل علامة على تكذيب القلب. وقد بينت أن هذا اللازم ليس بلازم وأن الله تعالى أثبت – في كتابه – تصديقاً لمن قضى بكفرهم. انظر (مجموع الفتاوى لابن تيمية) ٧/ ١٤٧ و ٥٠٩ و ٥٤٨ و ٥٨٢، و (الصارم المسلول) لابن تيمية ص ٥١٨، و (الفصل) لابن حزم ٣/ ٢٣٩ و ٢٥٩.

* وقالت الجهمية من المرجئة: من قال أو فعل ماهو كُفّر، كُفّر ظاهراً في أحكام الدنيا، ويجوز أن يكون مؤمناً في الباطن، فأكفرهم السلف بهذا، لأن من ثبت كُفْره بالدليل لا بد أن يكون كافراً ظاهراً وباطناً معذباً في الآخرة لأن خبر الله لا يكون إلا على الحقيقة، لا على الظاهر فقط، فمن أكفره في الظاهر دون الباطن فقد كُذِب بالنص ومن هنا أكفرهم السلف، انظر (مجموع الفتاوى) ٧/ ٤٠١ – ٤٠٣ و ٥٥٨، (الصارم المسلول) ص ٥١٧ و ٥٢٣. ولكن نقل ابن تيمية عن الجهمية أيضاً أنهم التزموا بكفر من قال أو فعل الكفر ظاهراً وباطناً، وتعليلهم لذلك هو كتعليل مرجئة الفقهاء والأشاعرة أن الكفر الظاهر علامة على الكفر الباطن، انظر (مجموع الفتاوى) ٧/ ١٨٨ – ١٨٩، وسيأتي نصه إن شاء الله وعلى هذا فالجهمية لهم قولان في التكفير بالذنوب المكفرة، أحدهما أن فاعلهما يكفر ظاهراً فقط، والآخر: يكفر ظاهراً وباطناً، وفي كلا القولين هم متفقون مع أهل السنة ومرجئة الفقهاء والمتكلمين على التكفير في أحكام الدنيا بمجرد فعل الذنوب المكفرة، وفي هذا خالف غلاة المرجئة.

* فقال غلاة المرجئة: من قال أو فعل ماهو كُفّر، لم يكفر بذلك إلا أن يصدر منه ما يدل على أنه كافر بقلبه كالجحد والاستحلال، وهؤلاء أكفرهم السلف لأن قولهم تكذيب بالنصوص الدالة على كفر من أتى المكفرات دون القيود التي اشترطوها، وقد نقل تكفير السلف لهم ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) ٧/ ٢٠٥ و ٢٠٩. ويقول غلاة المرجئة هذا يقول مؤلف (الرسالة الليمانية) فإن الله تعالى نص على كفر من يتولى الكفار (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) والموالات لا تثبت على فاعلهما في أحكام الدنيا – التي تجري على الظاهر – إلا بقول أو فعل ظاهري، فقال مؤلف (الرسالة الليمانية) لا يكفر إلا بموالات القلب، وهو شرط فاسد مصادم للنص، كما بينته من قبل، وهو قول غلاة المرجئة الذين يجعلون كفر القلب شرطاً مستقلاً للتكفير بالذنوب المكفرة الظاهرة في حين أن مرجئة الفقهاء والمتكلمين والجهمية جعلوا كفر القلب لازماً للتكفير بالذنوب المكفرة الظاهرة وتأمل الفرق بين الشرط المستقل وبين اللازم الذي لا ينفك.

وهذا القول الذي قاله مؤلف (الرسالة الليمانية) من اشتراط موالات القلب كشرط مستقل للتكفير بالموالات الظاهرة هو أفسد من قول الجهمية، فلو أن رجلاً كافراً مفسداً في الأرض محارباً لله ورسوله يسوم المسلمين سوء العذاب تفتيلاً وتعذيباً وتشريداً، كالحكام المرتدين في زماننا هذا،

وقد أتى هذا الكافر بقانون كافر حَكَّمه في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ثم أتى بطائفة تنصره وتدفع عنه بالقول والفعل وتقاتل من يريد أن يقاتله، وتعمل بأمره في المسلمين سجنًا وإهانة وتعذيبًا وتقتيلًا، فإن مؤلف (الرسالة الليمانية) يقول لا يكفر أحدٌ من هذه الطائفة بأفعال الموالاتة الظاهرة هذه إلا أن يصرحوا بمحبتهم للكافر وكُفِّره ورضاهم عنه، في حين أن الجهمية قالوا بل يكفر بهذه الأفعال وتكون علامة على انتفاء التصديق من قلبه. ومن هنا قلت: إن قول مؤلف (الرسالة الليمانية) أفسد من قول الجهمية والذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في قوله (ومن هنا يظهر خطأ قول «جهنم بن صفوان» ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله وسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الإكرام ويهين المؤمنين غاية الإهانة، قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن، قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود. فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم، أو تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو؟.

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في «الإيمان» فقد ذهب إليه كثير من «أهل الكلام المرجئة». وقد كُفِّر السلف - كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم - من يقول بهذا القول (مجموع الفتاوى) ١٨٨ / ٧ - ١٨٩. ويظهر من كلام شيخ الإسلام أن الجهمية أكفروا في الظاهر من يفعل هذه الأفعال، ثم أكفروه ظاهراً وباطناً لما رأوا أن قولهم الأول مصادم للنصوص. ثم جاء مؤلف (الرسالة الليمانية) ليقول إن من يعادي الله ورسوله ودينه وأهله ويكرم الكفار ويهين المؤمنين لا يكفر بذلك في الظاهر في حين أكفر الجهمية مثل هذا في الظاهر. فويل لمن كان مذهبه في الإيمان أفسد من مذهب الجهمية الذي وصفه شيخ الإسلام بأنه أفسد قول قيل في الإيمان. وبعد بيان فساد اشتراط الموالاتة القلبية للتكفير بالموالاتة الظاهرة، وأن هذا هو قول غلاة المرجئة، نتابع نقدنا لبقية كتاب (الرسالة الليمانية).

فبعد ما ذكر المؤلف أنه لا يكفر أحد بموالاتة الكفار في الظاهر إلا أن يقترب بها موالاتة قلبية، شرع في الاستدلال لقوله هذا بأمرين: الأمر الأول: أقوال لبعض العلماء: فذكر أقوالاً للرازي ولابن العربي ولأبي السعود ولابن تيمية في ص ١٣ - ١٦.

والأمر الآخر: بعض النصوص الشرعية: فذكر حديث حاطب رضي الله عنه، ثم آية التقية بسورة آل عمران، ثم الآيات الدالة على عمل يوسف عليه السلام لملك مصر، ثم آية سورة الأنفال فيمن آمن ولم يهاجر. وأراد بذكر هذه الأدلة بيان أن هذه كلها صور للموالاتة الظاهرة وثبت بالنص عدم كفر فاعلها، فلا يكفر أحد بالموالاتة الظاهرة مالم تقترب بها الموالاتة القلبية. وسوف نرد على ما أورده من أقوال وأدلة بحسب ترتيب ورودها بالرسالة.

٤ - ففي ص ١٣ - ١٤ نقل عن الرازي المفسر قوله (واعلم أن كون المؤمن موالياً لكافر يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لأجله، وهذا ممنوع منه، لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له في ذلك الدين، وتصويب الكفر كفر، والرضا بالكفر كفر، فيستحيل أن يبقى

مؤمناً مع كونه بهذه الصفة. وثانيها: المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر، وذلك غير ممنوع منه. والقسم الثالث: وهو كالمتموسط بين القسمين الأوليين، هو أن موالة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة، إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل، فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه لأن الموالة بهذه المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه، وذلك يُخرجه عن الإسلام، فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء» (أهـ) ثم قال مؤلف الرسالة (فهذا التقسيم الذي أورده الإمام الرازي يبيّن بوضوح أن موالة الباطن، والتي تعني الرضا بالكفر وتصويبه، كفر مُخرج من الملة، أما موالة الظاهر فقط مع سلامة العقد واعتقاد بطلان ما عليه الكفار فهذا لا يوجب الكفر وإن كان مُحرمًا) أهـ. ونعلّق على هذا من وجهين:

أ - الكلام في الرازي: كشخص: فهو ليس ممن يحتج بقوله في هذه المسائل، وإن كانت أقوال العلماء في الجملة لا يحتج بها وإنما يحتج لها بالأدلة الشرعية المبيّنة لصوابها من خطئها. أما الرازي - وهو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الخطيب الرازي ٦٠٦ هـ - فقد قال ابن تيمية فيه (وهذا المذكور في كتب الرازي، فليس في كتبه وكتب أمثاله في مسائل أصول الدين الكبار القول الصحيح الذي يوافق المنقول والمعقول الذي بعث الله به الرسول وكان عليه سلف الأمة وأئمتها، بل يذكر بحوث المتفلسفة الملاحدة وبحوث المتكلمين المبتدعة) (مجموع الفتاوى) ١٧ / ٢٤٧، وقال أيضاً (وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنّف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام وأقام الأدلة على حُسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام) (مجموع الفتاوى) ٤ / ٥٥، وفي ج ١٣ / ١٨٠ - ١٨١ فصل ابن تيمية ما كتبه الرازي في عبادة الكواكب. ووصفه ابن تيمية بأنه جهمي جبّري في ج ١٦ / ٢١٣، وج ٧ / ٥١١. ثم قال ابن تيمية (وأما ابن الخطيب فكثير الاضطراب جداً لا يستقر على حال، وإنما هو بحث وجدل بمنزلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبه) (مجموع الفتاوى) ٦ / ٥٥. فهذا حال الرازي الذي احتج مؤلف (الرسالة الليمانية) بقوله، فهل يُحتج بقول مثله في مسائل الإيمان؟

ب - أما الكلام فيما قاله الرازي، فمحل النزاع - وهو الموضع الذي احتج به مؤلف الرسالة الليمانية - هو قوله في القسم الثالث إن مظاهر الكفار ونصرتهم مع اعتقاد بطلان دينهم لا يوجب الكفر، هذا حاصل قوله. فلماذا اقتصر مؤلف الرسالة الليمانية على هذا القول المؤيد لرأيه وترك ما عداه من أقوال المفسرين؟ وهل هذا إلا الاختيار بالتشهي والهوى؟ كما قال الشاطبي رحمه الله في (الموافقات) ٤ / ١٤٠ - ١٤٤. وأين الترجيح الواجب عند الاختلاف كما فصلّته في الباب الخامس من هذا الكتاب؟ وأنا أتية بضده من أقوال المفسرين، وهو قول القرطبي («ومن يتولهم منكم» أي يعضدهم على المسلمين «فإنه منهم» بيّن تعالى أن حكمه كحكمهم) (تفسير القرطبي) ٦ / ٢١٧. وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في نواقض الإسلام: مظاهر المشركين ومعاونتهم على المسلمين محتجاً بنفس آية المائدة هذه. ولم يقيد أحد التكفير بهذه المعونة والنصرة بالرضا بالكفر وتصويبه، فقد أتيت به بعكس ما قال الرازي. فأَي الفريقين أحق بالصواب؟ والحكم في هذا لله وللرسول كما قال تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) النساء ٥٩:

وبالرد إلى الله تعالى، وجدناه قد قضى بكفر من تولى الكفار دون تقييد ذلك بالرضا بالكفر وتصويبه، بل أكفّر الله من تولى الكفار خوفاً على دنياه من دوائر الدهر كما قال تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم - إلى قوله - يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) المائدة ٥١ - ٥٢.

وبالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناه قد حكم على عمه العباس بحكم الكفار لما خرج معهم في غزوة بدر، رغم دعواه الإسلام والإكراه، وهذا نص في محل النزاع في تكفير من عاون الكفار وظاهرهم على المسلمين دون النظر في اعتقاده، بل يكفر ولو ادعى سلامة معتقده كما ادعى العباس، وهذا يُبطل قول الرازي ويُبطل مادعاه مؤلف (الرسالة اليمانية) ومأسس عليه رسالته من أولها إلى آخرها.

فهذا حكم الله ورسوله، وقد قال تعالى (لاتقدموا بين يدي الله ورسوله) الحجرات ١، هذا مايتعلق بنقد مانقله المؤلف عن الرازي مستدلاً به.

٥ - وفي ص ١٤، قال مؤلف الرسالة اليمانية - عقب ما نقله عن الرازي - (وفي نفس المعنى أيضا يقول ابن العربي رحمه الله (إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد، فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمرٌ على التوحيد والتصديق فهو عاصٍ فافهموه) أهد. وقال المؤلف معقبا على ذلك (فهذا الكلام يوضح الفارق بين من فعل فعلا من أفعال الموالاة باطناً وظاهراً - وهو هنا طاعة المشرك - وبين من فعل نفس الفعل واعتقاده سليم وقلبه مطمئن بالإيمان، فالأول يصير بذلك مشركاً طبعاً بعد اعتبار القاعدة الأولى، أما الثاني فهو عاصٍ) انتهى كلام المؤلف. أما قول ابن العربي (فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاصٍ) أهد، فهذا كلام فيه إجمال لا ينبغي سوجه ولا إبهامه هكذا، فلو أن كافراً أو مسلماً قال لمسلم ألق هذا المصحف في القدر أو اسجد لهذا الصنم فأطاعه في فعل هذه الأفعال لكفر الأمر والمأمور بإجماع المسلمين بما فيهم ابن العربي نفسه، ولو أمره أحد بترك الصلاة فلم يُصل لكفر بإجماع الصحابة. وهذه طاعة في أفعال وتروك مجردة غير مصحوبة بطاعة في اعتقاد مكفر، وقد كفر فاعلها بالإجماع. ولكن الذي لم يعرفه مؤلف الرسالة اليمانية والذي يدل على أنه حاطب ليل يجمع الأقوال ولا يدري ما فيها: أن الأشاعرة - وابن العربي منهم - يُكفرون بهذه الأفعال غير المصحوبة باعتقاد مكفر ولكنهم يقولون إن هذه الأفعال علامة على انتفاء التصديق بالقلب، يبين هذا ما قاله ابن عابدين الحنفي - وهو من مرجئة الفقهاء وقولهم في هذا كقول الأشاعرة - (وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفاً في قاذورة فإنه يكفر، وإن كان مُصدقاً، لأن ذلك في حكم التكذيب) (حاشية ابن عابدين) ط دار الكتب العلمية، كتاب المرتد، ج ٣ ص ٢٨٤. وقال ابن تيمية رحمه الله (وقال أبو عبدالله الصالح: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم فإذا ذهبَ دَلَّ ذلك على عدم تصديق القلب. وأن كل قول أو عمل ظاهر دَلَّ الشرع على أنه كُفْرٌ كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة، وهذا أشهر قول أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالفاضي أبي بكر وأبي المعالي وأمثالهما، ولهذا عدَّهم أهل المقالات من المرجئة) (مجموع الفتاوى) ٥٠٩ / ٧. وأبو المعالي الجويني شيخ أبي حامد الغزالي، والغزالي شيخ ابن العربي الذي نقل المؤلف قوله، فهذا مذهب الأشاعرة. وبهذا تعلم أن إطلاق القول بأنه يكفر إن أطاعه في الاعتقاد ولا يكفر إن أطاعه في الأفعال الظاهرة خطأ، وواضح أن مؤلف (الرسالة اليمانية) لا علم له بمذاهب الفرق في الإيمان والكفر، وما كان له أن يُقدم على كتابة رسالته هذه قبل دراسة المذاهب في الإيمان والكفر ومعرفة الصواب من الخطأ في هذا لأنه أساس موضوع رسالته. وأنا أحذر كل من يؤلف للناس خاصة إذا كان المقصود بالتأليف وضع مناهج للجماعات مثلما كتب مؤلف الرسالة اليمانية على غلافها (المعالم الشرعية والفكرية للجماعة الإسلامية بمصر)، أحذر من التأليف فيما لم يتأهل له المؤلف حذراً من الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه

وسلم (اتخذ الناس رءوساً جهالاً فسُئِلوا فأفتوا بغير علم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا) الحديث متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم (من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) الحديث رواه مسلم. وأوصي كل من يريد أن يُعَلِّم غيره بأن يتعلم قبل أن يُعَلِّم.

٦ - قال مؤلف (الرسالة الليمانية) في ص ١٤ - ١٥ - عقب مانقله عن ابن العربي - (ويتم وضوح الأمر وجلأؤه بقول أبي السعود - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى «إلا أن تتقوا منهم تقاة...» قال: «.... كأنه قيل لا تتخذوهم أولياء ظاهراً أو باطناً في حال من الأحوال إلا حال اتقائهم... فإنه يجوز إظهار الموالاة حينئذ مع اطمئنان النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع...» أهـ، ثم قال المؤلف (ففي هذا النص بيّن أبو السعود رحمه الله الفرق بين الموالاة الظاهرة والباطنة، إذ لو لم يكن بينهما فرق لما قال: ظاهراً أو باطناً، ثم بيّن إباحة المولى سبحانه للنوع الأول - وهو الموالاة الظاهرة - حال التقية، إذ حاشا لله أن يبيح الموالاة الباطنة، وهي كُفْر - كما بيّنّا - حتى حال التقية) أهـ.

ظن المؤلف أن التقية موالاة ظاهرة وأنها جائزة حال الخوف من الكفار، وجوازها دليل على أنها ليست كفراً. وذكرها ضمن الأدلة الشرعية التي استدل بها على أن الموالاة الظاهرة مع سلامة العقد غير مكفرة، فقال في ص ٢٤ (الدليل الثاني: وهو قوله تعالى «لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» آل عمران ٢٨. ثم قال المؤلف: وهذا دليل على ما ذكرناه من أن المسلم إذا وقع منه موالاة ظاهرية تحت تأثير خوف أو إكراه أو لمصلحة من المصالح المعتبرة فإنه لا يكفر بذلك مادام القلب سليماً إذ تنتفي بذلك الموالاة القلبية التي توجب كفر صاحبها) أهـ.

وأقول: إن الموالاة الظاهرة للكفار كفر أكبر كما يدل عليه قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في العباس. والكفر لايجوز إظهاره إلا مع الإكراه المعتبر لا لمجرد الخوف أو لمصلحة كما قال المؤلف. فلم يرخص الله في إظهار الكفر إلا مع الإكراه كما قال تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) النحل ١٠٦، وسنذكر إن شاء الله الدليل على أن مجرد الخوف من الكفار دون وقوع إكراه معتبر منهم لايجوز للمسلم موافقتهم في الظاهر، فإن وافقهم دون إكراه فقد كفر. ولكننا نبداً ببيان خطأ ماذهب إليه المؤلف من أن التقية موالاة ظاهرة جائزة مع الخوف، وهو يريد أن يتوصل بذلك إلى أن أنصار الحكام المرتدين وجنودهم معذورون في موالاتهم الظاهرة للحكام بسبب خوفهم منهم لكونهم في سلطانهم، وهذا قول فاسد.

والذي أوقع المؤلف فيما وقع فيه ظنه أن التقية موالاة، وإذا جازت التقية مع الخوف جازت الموالاة. والصحيح أن التقية غير الموالاة في اللغة وفي الشرع.

أما في اللغة: فقد ذكرنا من قبل أن الموالاة أصلها: القُرب والدُّنو. أما التقية فأصلها في اللغة: الحذر، والحذر شيء والقرب شيء آخر. والفعل: اتقى، والمصدر: تَقِيَّةٌ وتَقَاةٌ، وكلا المصدرين ورد في القراءات الصحيحة، فقريء (إلا أن تتقوا منهم تقاة) وقريء (إلا أن تتقوا منهم تقية). وأتقيه تَقِيَّةً بمعنى حذرته. انظر (لسان العرب) لابن منظور، ١٥ / ٤٠٢ - ٤٠٤، طدار صادر.

وأما في الشرع: فإن التقية بمعنى الحذر من الكفار - عند الخوف منهم بسبب ظهورهم وغلبتهم - تكون بإخفاء المعادة لهم أو بمداراتهم بإظهار القول اللين والمعاشرة الحسنة لهم. فهذا مايجوز إظهاره مع الخوف، أما إن أظهر فوق ذلك بالذب عن الكفار أو نصرتهم والقتال دونهم فهذه موالاة ظاهرة مكفرة لايجوز شيء منها إلا مع الإكراه الملجيء مع الأخذ في الاعتبار الإجماع على أن الإكراه لايجوز قتل المسلم بغير حق. وقد تساهل بعض المفسرين فسموا المداراة -

التي تجيزها التقية - موالاة ظاهرة، وهذا خطأ، ولكن مؤلف (الرسالة الليمانية) اختار أقوال هؤلاء المفسرين دون غيرها لأنها تؤيد وجهة نظره، ونحن نذكرها ونذكر أقوال غيرهم من أئمة التفسير ثم نرجح بينهم بإذن الله.

أ - أما الذين قالوا إن التقية هي الموالاة الظاهرة:

* فمنهم أبو السعود، وذكرنا مانقله عنه المؤلف آنفاً.
* ونقل المؤلف في ص ٢٤ - ٢٥ قول ابن العربي (فساعدوهم ووالوهم وقولوا مايصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد، بين ذلك قوله تعالى «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان») أهـ.

* ونقل المؤلف في ص ٢٥ قول النسفي (أي إلا أن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة وإبطان المعادة) أهـ.

* وقال الشنقيطي (أما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفي بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة) (أضواء البيان) ٢ / ١١١.

ب - وأما الذين قالوا إن التقية هي إخفاء معادة الكفار أو إظهار المداراة لهم.

* قال ابن حجر رحمه الله (التقية: الحذر من إظهار مافي النفس من معتقد وغيره للغير) (فتح الباري) ١٢ / ٣١٤. وهذا يبين أن التقية مجرد حذر لا موالاة.

* وقال ابن القيم رحمه الله (ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة ولكن لما نهاهم الله عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال، إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية، وليست التقية بموالاة) (بدائع الفوائد) لابن القيم، ٣ / ٦٩. وهذا كلام واضح في أن التقية شيء غير الموالاة.

* وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ (ومسألة إظهار العدواة غير مسألة وجود العدواة، (فالأول) يعذر به مع الخوف والعجز لقوله تعالى «إلا أن تتقوا منهم تقاة»، (والثاني) لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كُلي لايفك عن المؤمن) (الرسائل المفيدة) للشيخ عبداللطيف، جمع سليمان بن سحمان ص ٢٨٤. يريد الشيخ أن وجود معادة الكفار في قلب المؤمن وإظهار هذه المعادة للكفار واجب، والواجب الأول - وهو وجود العدواة - لا بد منه في كل حال، أما الآخر - وهو إظهار العدواة - فيجوز تركه عند الخوف منهم للآية المذكورة. فُعْلِمَ بذلك أن التقية عند الشيخ عبداللطيف إنما تجيز إخفاء معادة الكفار، وهو نفس كلام ابن القيم، وهو يرجع إلى ما ذكره ابن حجر من أن التقية الحذر من إظهار مافي النفس، وهو هنا معادة الكفار، فالتقية إخفاء معادة الكفار.

* وقال القرطبي رحمه الله - في بيان معنى التقية - (قال ابن عباس: هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتي مأثماً. وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة ولا تقية في القتل. وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك «إلا أن تتقوا منهم تقية»). وقيل إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان. والتقية لاتحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم) (تفسير القرطبي) ٤ / ٥٧.

* وقال ابن كثير رحمه الله (وقوله تعالى «إلا أن تتقوا منهم تقاة» أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا باطنه ونيتة، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال «إنا لنكثير في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم». وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس: إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس، ويؤيد ماقلوه قول الله تعالى «من كفر بالله من بعد

إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. (تفسير ابن كثير) ٣٥٧/١. ومعنى (نُكْثِرَ) - في قول أبي الدرداء - أي نُضْحِكُ.

* وقال البغوي رحمه الله (نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداونتهم ومباظنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار فيخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعاً عن نفسه من غير أن يستحل دماً حراماً أو مالاً حراماً، أو يُظهر الكفار على عورة المسلمين. والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية، قال تعالى «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». ثم هذه رخصة فلو صَبَرَ حتى قُتِلَ فله أجر عظيم) (تفسير البغوي) ١/ ٣٣٦.

فهذه أقوال الفريقين من العلماء: من قال إن التقية هي الموالاة الظاهرة، ومن قال إنما هي مجرد إخفاء العداوة أو إظهار المداراة بمالينة الكفار، فأيهما صواب؟ والصواب هو قول الفريق الثاني والدليل على ذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) المائدة ٥١ - ٥٢. فهؤلاء المذكورون في الآية حَكَمَ الله بكفرهم بموالاة الكفار (فإنه منهم) رغم خوفهم (نخشى أن تصيبنا دائرة)، فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن مجرد الخوف من أذى الكفار إذا ظهروا على المؤمنين ليس بعذر في المسارعة إلى موالاة الكفار، ولو كان الخوف يُرخص في الموالاة لما أكفرهم الله. فإذا كان الخوف يرخّص في التقية ولا يرخّص في الموالاة، علّم بذلك أن التقية غير الموالاة، كما قال ابن القيم - في كلامه المنقول آنفاً - (وليست التقية بموالاة) أهـ.

والخلاصة:

* أن الخوف (وهو الأذى المتوقع من الكفار) يرخّص في التقية بإخفاء معاداتهم أو بمداراةهم.

* أما الإكراه (وهو الأذى الواقع فعلاً من الكفار) فيرخّص في الموالاة الظاهرة التي هي نوع من الكفر الأكبر مع اطمئنان القلب بالإيمان. فمن أظهر الموالاة للكفار دون إكراه ملجئ حكماً بكفره.

وقد خلط بعض المفسرون بين الخوف والإكراه فيما نقلته عنهم آنفاً، واستدلوا للتقية بآية الإكراه (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان). ومن هنا تساهل بعضهم في اعتبار التقية موالاة ظاهرة باعتبار أنها مما يرخّص فيه الإكراه. والتحقيق الذي يدل عليه ظاهر الآيات هو ما ذكرته لك في الخلاصة السابقة من أن التقية غير الموالاة ومن أن الخوف غير الإكراه. وإذا ظهر أن التقية شيء غير الموالاة - كما قال ابن القيم - فإن آيات سورة آل عمران التي استدلت بها المؤلف - وهي قوله تعالى «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء - إلى قوله - إلا أن تتقوا من منهم تقاة» - يكون معناها: لا تولوهم ولكن اتقوهم واحذروهم عند الخوف منهم، وهذا ما ذكره البغوي والقرطبي وابن كثير في تفسير الآية.

وبهذا تعلم أن قول مؤلف (الرسالة الليمانية) (ثم بيّن إباحة المؤلّى سبحانه للنوع الأول - وهو الموالاة الظاهرة - حال التقية) أهـ (ص ١٥) أن قوله هذا خطأ، وأن الموالاة الظاهرة لا يرخّص فيها إلا الإكراه، فمن وإلى الكفار ظاهراً بغير إكراه حكماً بكفره. وقد تكلمت في الإكراه في آخر القسم الثاني عقب بيان حكم أنصار الطواغيت وذكرت أنه لا يلزمنا البحث فيه كمنع لكونهم ممتنعين، وأنه غير متحقق في أغلبهم على الحقيقة.

٧ - وفي ص ١٥، ذكر مؤلف (الرسالة الليمانية) أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن التشبه بالكفار يصل إلى أن يكون من الكبائر أو كفراً بحسب الأدلة الشرعية، وأنه من صور الموالاة، هذا

حاصل قوله. والذي قال إن التشبه من صور الموالاتة هو المؤلف لاشيخ الإسلام، أما شيخ الإسلام فقد ذكرت من قبل أنه قال إن التشبه بالكفار ذريعة أو سبب إلى الموالاتة، وقال أيضاً إنه مظنة المودة، انظر (اقتضاء الصراط المستقيم) ص ٤٨ و ٢١٨ - ٢٢٠، ط المدني. والمؤلف أراد أن التشبه بهم وهو موالاتة ظاهرة ليس كفراً فتكون الموالاتة الظاهرة غير مكفرة بذاتها، وقد بين شيخ الإسلام أن التشبه ليس موالاتة في ذاته، كما بين أن التشبه نفسه قد يكون كفراً، فبطلت بذلك المقدمتان اللتان بنى عليهما المؤلف حكمه.

هذه أقوال العلماء التي استدلت بها على أن الموالاتة الظاهرة غير مكفرة مالم تقترب بها موالاتة قلبية، وقد أبطلنا ما استدلت به، ثم شرع في الاستدلال على نفس القضية ببعض النصوص الشرعية.

٨ - فبدأ في ص ١٧ بذكر حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، والحديث متفق عليه، وفي رواية للبخاري قال: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول: سمعتُ علياً رضي الله عنه يقول: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها، فذهبنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: مامعي من كتاب، فقلنا: لئخرجنَّ الكتاب أو لنلقينَّ الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأاً من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يداً يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كُفراً ولا ارتداداً عن ديني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم، فقال عمر: دعني يارسول الله فأضرب عنقه، فقال: إنه شهد بدرأ، وما يدريك لعل الله عزوجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) قال عمرو: ونزلت فيه (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الحديث (٤٨٩٠). وفي رواية لمسلم (ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام).

قال مؤلف (الرسالة الليمانية) في ص ١٨ (في هذا الحديث دلالة على أن حاطباً - رضي الله عنه - قد أتى بفعل من أفعال الموالاتة للمشركين وذلك بنص الآية «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» وفيه نزلت، كما يدل الحديث على أنه لم يكفر بموالاته هذه، وذلك بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر «صدق»، يعني صدق في قوله «ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام»، ينتج من ذلك الدليل البين على أن موالاتة حاطب كانت موالاتة ظاهرة فَعَلَهَا لغرض دنيوي وقلبه مطمئن بالإيمان، ولو كانت موالاتة بالباطن لكُفِّرَ، وذلك يستحيل بقول النبي صلى الله عليه وسلم «صدق» ولمخاطبة الله له بقوله سبحانه «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا» الآية فلم يُسَلَّب اسم الإيمان) أهـ. وقال أيضاً في ص ٢١ (وذلك لأن حاطباً لما أتى فعلاً من أفعال الموالاتة، وكان عقده سليماً لم يُحكم بكفره، والسبب في ذلك سلامة باطنه وهذا ما يُقصد به: الموالاتة الظاهرية دون الباطنية، إذ لو اجتمع رضا القلب بما فَعَلَهُ مع فَعَلِهِ لكانت موالاته موالاتة باطنية وهي التي يجتمع فيها الظاهر مع الباطن، والتي يكفر صاحبها بعد اعتبار حاله) أهـ. أما قوله إن حاطباً فعل ما هو موالاتة ظاهرة للمشركين وأنه لم يكفر بذلك فصحيح.

وأما تعليله لعدم كفره: بأنه فعل الموالة الظاهرة لغرض دنيوي مع انتفاء الموالة القلبية فخطأ، وأن الموالة الظاهرة مجردة من الموالة الباطنة غير مكفرة فخطأ وسنفضّل هذا إن شاء الله.

وكذلك قوله إن المخاطبة بياؤها الذين آمنوا - في أول سورة الممتحنة - تدل على عدم كفره، فهذا خطأ، ونسب المؤلف أيضاً في ص ١٩ للشيخ سليمان بن سحمان و قد أخطأ أيضاً، فإن المخاطبة باسم الإيمان لا تدل على عدم كفر المخاطبين، بل يجوز أن يوصف الشخص بسابق حاله ولو انتقل عنه ومثاله:

* قوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث...) ومنها (التارك لدينه) الحديث متفق عليه. والتارك لدينه هو المرتد ووصفه في أول الحديث بالإسلام باعتبار سابق حاله، وفي هذا قال ابن حجر (وفي الحديث جواز وصف الشخص بما كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتد من المسلمين، وهو باعتبار ماكان) (فتح الباري) ١٢ / ٢٠٤.

* ومثاله أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين) وذكر منهم (ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي) الحديث متفق عليه. فوصفه بأنه من أهل الكتاب مع أنه أسلم بدلالة قوله (وآمن بي) صلى الله عليه وسلم فقوله (ورجل من أهل الكتاب) من باب تسميته بسابق حاله. ومصدق هذا الحديث من كتاب الله قوله تعالى (وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم) الآية آل عمران ١٩٩، ومثلها آية المائدة (الذين قالوا إنا نصارى - إلى قوله تعالى - يقولون ربنا آمنا) المائدة ٨٢ - ٨٣.

* ومثاله قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه) المائدة ٥٤، فهل الخطاب بالإيمان يمنع من ارتداد بعضهم؟ وكذلك قوله تعالى في صدر سورة الممتحنة (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء - إلى قوله - ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل) فلا يمنع الخطاب بالإيمان من كفر بعض المخاطبين، ويكون وصفهم بالذين آمنوا من باب وصف الشخص بسابق حاله كما أثبتناه. هذا مع الاتفاق على أن حاطباً لم يكفر، ولكنني أردت التنبيه على خطأ الاستدلال على عدم كفره بالمخاطبة باسم الإيمان فلا دلالة فيه على ذلك خاصة وأنه خطاب عام ف (الذين آمنوا) من صيغ العموم اللفظي لأنه اسم موصول. وذلك بخلاف ما لو كان الخطاب خاصاً به كما في قوله تعالى (وعلى الثلاثة الذين خَلَفُوا) التوبة ١١٨، وقوله تعالى (إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشِلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا) آل عمران ١٢٢.

أما استدلال المؤلف بعدم كُفر حاطب رضي الله عنه على أن الموالة الظاهرة غير مكفرة مالم تقارنها موالة قلبية، فاستدلال فاسد، وهذا بيانه:

أ - لا خلاف في أن مافعله حاطب موالة ظاهرة للمشرّكين، بنص قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة) الممتحنة ١، وفيه نزلت.

ب - ولا خلاف في أن الموالة الظاهرة للمشرّكين كفر أكبر بدون أن تقارنها موالة قلبية، وقد أقمنا الدليل على ذلك من قبل بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) وأن ما قام بقلوبهم هو الخوف لا الرضا عن الكفار ودينهم، وأما السنة فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس بحكم الكفار بسبب مظاهرته المشرّكين على المسلمين، وأما الإجماع فإجماع الصحابة على تكفير أنصار أئمة الردة. وأسهب في بيان هذا في القسم الثاني (بيان حكم أنصار الطواغيت) وفي نقدي السابق لقول المؤلف أنه لا يكفر أحد بالموالة الظاهرة وأن هذا هو قول غلاة المرجئة. وهذا يكفي في بيان أن مافعله حاطب كفر، وهو نفسه كان يعلم أن فعله هذا كفر ولكنه نفاه عن نفسه فقال (وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد

الإسلام) من رواية مسلم، ووصفه عمر بن الخطاب أيضا بذلك كما ذكره ابن حجر قال (وفي حديث ابن عباس «قال عمر فاخترت سيفي وقلت: يا رسول الله أَمْكِنِّي منه فإنه قد كفر» قال ابن حجر: إسناده صحيح) (فتح الباري) ١٢ / ٣٠٩، وحديث ابن عباس هذا أخرجه الطبري. وهذا كله في بيان أن مافعله حاطب كُفر.

هذا وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنه قد صدق) دليل على أن مافعله حاطب ليس كُفراً، فإن فعله كُفْرٌ بالكتاب والسنة وبالإجماع على كُفر من ظاهر الكفار على المسلمين، فَوَجِبَ بذلك أن ينصرف تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمرٍ آخر وهو مطابقة قول حاطب لاعتقاده، لامطابقة قوله للواقع والحقيقة فإن الكتاب والسنة والإجماع بخلاف ذلك. وهذا الكلام بحاجة إلى بيان، وبيانه أن الصدق في الخبر هل يُطلق على مطابقة قول المُخبر لاعتقاده صواباً كان أو خطأ أم يُطلق على مطابقة قول المُخبر للواقع المُخبر عنه؟. والمسألة فيها قولان ويبينها المثال التالي: فلو أن أعمى نظر إلى المصباح المضيء فقال أرى ظلمة. فعلى القول الأول - وهو مطابقة قوله لاعتقاده - هو صادق وإن أخطأ، وعلى القول الثاني - وهو مطابقة قوله للواقع - هو كاذب. وكل من القولين يقول به بعض العلماء، والمسألة من مسائل علم المعاني وأشار إليها الخطيب القزويني في كتابه (الإيضاح في علوم البلاغة) ص ١٨، ط دار الكتب العلمية ١٤٠٥ هـ، والحق أن كلا القولين صواب - وإن كان الثاني هو المشهور - وقد يجتمعان أو ينفردان، فالصدق قد يطلق على مطابقة قول المُخبر لاعتقاده، وقد يُطلق على مطابقة قوله للواقع، وقد يطلق على مطابقة قوله لاعتقاده وللواقع معاً وهذا هو الصدق التام، والذي يعين المراد منها السياق والقرائن وأمثلة ذلك من التنزيل:

* قوله تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) المنافقون ١، فأكذبهم الله من جهة مخالفة قولهم لاعتقادهم فقط - لأنهم لا يعتقدون أنه رسول الله - وإن كان قولهم مطابقاً للواقع وأنه رسول الله حقاً، فيظهر من ذلك أن الصدق والكذب في هذا المثال متعلق بمطابقة قول المُخبر لاعتقاده لا مطابقتهم للواقع والحقيقة.

* وقوله تعالى - عن قول سليمان عليه السلام للدهد - (قل سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين) النمل ٢٧، فالمراد بالصدق هنا مطابقة قوله للواقع المُخبر عنه، كما يدل عليه سياق الآيات.

* وقوله تعالى (قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) الأعراف ١٥٨، فهذا خير صادق من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدِّقهُ من الوجهين: من جهة مطابقة القول لاعتقاده ومن جهة مطابقتهم للواقع، فهو صلى الله عليه وسلم يعتقد أنه رسول الله - هذا من جهة اعتقاده - وهو رسول الله حقاً - وهذا من جهة الواقع -.

فهذه الأمثلة تبين الفرق بين تصديق المُخبر من جهة مطابقة قوله لاعتقاده ومن جهة مطابقة قوله للواقع، وأنه لا تلازم بين الجهتين فقد يجتمعان وقد ينفردان.

وبتطبيق هذا على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب رضي الله عنه، نجد أن حاطباً أخبر بأمرين: بأنه فعل ما فعل ليحمي قرابته بمكة وأنه لم يفعله كُفراً، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقه في قوله، فهل صدقه من جهة مطابقة قوله لاعتقاده أم من جهة مطابقتهم للواقع أم من الجهتين معاً؟ والذي يعين المراد هنا النظر في القرائن والأدلة الأخرى.

فقوله إنه لم يفعل مافعل من موالة الكفار كُفراً ولا ارتداداً عن الدين أي لم يفعله بقصد الكفر، صدِّقهُ هنا هو من جهة مطابقة قوله لمعتقده وأنه لم يقصد الكفر، وليس من جهة مطابقتهم للواقع من أن موالة الكفار ليست كُفراً، والدليل على انصراف صدِّقهُ للجهة الأولى دون الثانية دلالة الكتاب

والسنة والإجماع على أن موالاة الكفار بمظاهرتهم على المسلمين - كما فعل حاطب - كفر، فثبت أن قوله بخلاف الواقع والحقيقة وإن وافق معتقده.

وأما اعتذاره عن فعله بخوفه على قرابته، فهو صادق في اعتذاره وأن هذا هو الذي حمّله على ما فعل، فصّدقَه هنا من جهة مطابقة قوله لاعتقاده، لا من جهة مطابقته للواقع والحقيقة، وذلك لقيام الدليل على أن مجرد الخوف - دون وقوع إكراه ملجئ - لا يرخّص في الكفر الذي هو هنا موالاة الكفار.

فثبت بالنظر في القرائن والأدلة الأخرى أن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب هو من جهة موافقة قوله لمعتقده لمطابقته للواقع، وعلى هذا فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له ليس تصويباً لمقالته ولا يدل على أن مافعله ليس كفراً كما لا يدل على أن عذره صحيح معتبر شرعاً.

وهذا كله في بيان أن مافعله حاطب رضي الله عنه كُفّر، وذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام وهو مظاهره المشركين على المسلمين. والمظاهرة تكون بالقتال معهم كما فعله العباس رضي الله عنه أو بالدلالة على عورات المسلمين كما فعله حاطب رضي الله عنه، وبهذا وصفه عمر كما قال ابن حجر (وزاد الحارث «فقال عمر بلى ولكنه نكث وظاهر أعداءك عليك») (فتح الباري) ١٢ / ٣٠٩، ورواية الحارث هذه أخرجها الطبري وابن أبي حاتم. ونقلت قبل ذلك قول الشيخ حمد بن عتيق النجدي (إن مظاهره المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسانٍ أو رضى بما هم عليه، كل هذه مُكفّرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يُبغض الكفار ويحب المسلمين) (الدفاع عن أهل السنة والاتباع) له، ص ٣٢، ط دار القرآن الكريم ١٤٠٠هـ.

هذا وقد جاء في مجلة (المرابطون) التابعة لنفس الجماعة الصادر عنها كتاب (الرسالة الليمانية) قولهم (ولا التفات لما يردده بعض الجهال من أن حاطباً أتى كُفراً ولكن غُفِرَ له لأنه من أهل بدر، فإن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد عصم الله أهل بدر فلم يقعوا في الشرك، هذا فضلاً عن أن النص واضح في تصديق الرسول له لما قال إنه لم يفعل ذلك كفراً ولا ارتداداً) أهد مجلة (المرابطون) عدد ٦، ربيع أول ١٤١١هـ، ص ٤٠، ولمؤلف الرسالة الليمانية كلام قريب من هذا في ص ٢١ - ٢٢. وأقول: ذلك مبلغهم من العلم، وأعلّق على مقالتهم بما يلي:

* أما إن حاطباً أتى كفراً، فهذا هو الصواب بالكتاب والسنة والإجماع فيمن ظاهر الكفار على المسلمين.

* وأما تصديق النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد سبق القول في أنه تصديق لقوله ليس تصويباً لمقالته. أي أنه صدق في مطابقة قوله لمعتقده لا في مطابقته للواقع والحقيقة.

* وأما أنه غُفِرَ له لأنه من أهل بدر، فهو لم يكفر حتى يُغفر له الشرك، وهذا الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فهو أتى كُفراً لكنه لم يكفر لقيام مانع من التكفير في حقه، وليس المانع هنا شهوده بديراً، ولكنه شيء آخر يأتي بيانه إن شاء الله.

* وأما استدلالهم بقوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يُشرك به) فهذا في حق الميت لا الحي، أي لا يغفر لمن مات مشركاً، وهذا محل إجماع، أما الحي فيُغفر له كل شيء بالتوبة، الشرك ومادونه - بديراً كان أو غير بديري، ولكن الله عصم البدرين من الشرك - كما قال تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف) الأنفال ٣٨، والآيات في غفران الكفر بالتوبة كثيرة كما في آخر الفرقان وكما في آية الزمر.

وبعد بيان أن مافعله حاطب من الموالة الظاهرة كفرٌ، وهو التكفير المطلق المنزل على السبب المجرد، نذكر المانع الذي منع من تكفيره كمعين.

ج - أما هذا المانع فهو العذر الذي اعتذر به وهو خوفه من الكفار على أهله وماله بمكة، وظن حاطب أن هذا العذر يرخص له فيما أقدم عليه، وعذره هذا غير معتبر شرعاً، فقد سبق بيان أن مجرد الخوف من الكفار - دون وقوع إكراه - لا يرخص في الموالة المكفرة التي فعل، ولهذا عاتبه الله تعالى في نفس السورة بقوله (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم الممتحنة ٣). قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في رسالته (حكم موالة أهل الإشراف) (ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال «لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير» - الممتحنة ٣ - فلم يعذر تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليها ومشقة مفارقتها، بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة، ولا تغني من عذاب الله شيئاً، كما قال في الآية الأخرى «فإذا نُفِخَ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» - المؤمنون ١٠١ -) أه من (مجموعة التوحيد) ص ٣٥٣، ط دار الفكر ١٣٩٩ هـ. وقد تأول حاطب رضي الله عنه أن خوفه من الكفار على أهله وماله يرخص له فيما فعل، ولكنه كان مخطئاً في تأوله فقد عاتبه الله في ذلك كما تدل عليه الآية السابقة بما يدل على أنه كان مخطئاً. وهذا الخطأ في التأول هو المانع من تكفيره، كما كان الخطأ في التأول مانعاً من تكفير قدامة بن مظعون رضي الله عنه وهو من أهل بدر أيضاً لما شرب الخمر ظاناً بإباحتها متأولاً في ذلك قوله تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) المائدة ٥٣، حتى قال له عمر رضي الله عنه: أخطأت استك الحفرة، وقال له: لو اتقيت الله ماطعتمها. وقد ذكرت قصته وموضعها في كتب العلم في التنبيه الهام المذكور بتعليقي على العقيدة الطحاوية (فيما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحداً أو مستحلاً ومالا يشترط فيه ذلك). فكما منع الخطأ في التأويل من تكفير قدامة منع أيضاً تكفير حاطب وكلاهما بدري، وقد قال تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) الأحزاب ٥.

وفي بيان عذر حاطب قال ابن حجر (وعذر حاطب ما ذكره، فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه) (فتح الباري) ٨ / ٦٣٤، يشير ابن حجر إلى ماورد في بعض ألفاظ الحديث وفيه قال حاطب (وعلمت أن ذلك لا يضر) أشار إليها ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) ٣٥ / ٦٧. وفي بيان عذر حاطب أيضاً قال ابن كثير (وقال تعالى «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه») ولهذا قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد) (تفسير ابن كثير) ٤ / ٣٤٧، أراد ابن كثير أن يقول إن حاطباً ظن أن مافعله يدخل في باب التقية الجائزة عند الخوف. وقد أخطأ فإن ما فعله موالة مكفرة لا يرخص فيها الخوف كما قال تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم - إلى قوله - يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) المائدة ٥١ - ٥٢، فأكفرهم الله بموالة الكفار رغم اعتذارهم بالخوف، ولم يكذبهم الله في عذرهم هذا، فعلم بذلك أن الخوف لا يرخص في موالة الكفار، وعلم بذلك أن حاطباً أخطأ في ظنه أن الخوف على أهله وماله يرخص له فيما أقدم عليه من موالة الكفار.

وفي بيان أن من أخطأ في التأول لا يحكم بكفره - إذا كان قد أقدم بتأوله على فعل المكفرات - حتى يبين له، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره، قال ابن تيمية رحمه الله (فإذا كان المتأول المخطيء في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر - ففي غير ذلك أولى وأحرى) (مجموع الفتاوى) ٧ / ٦١٩، وقال ابن تيمية أيضاً

(أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر، وأمثال ذلك. فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يُحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل) (مجموع الفتاوى) ٦٠٩ / ٧ - ٦١٠.

فإن قيل: إذا كان المتأول المخطيء يجب أن يستتاب ويُبَيَّن له، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استتاب حاطباً؟، فالجواب: أنه قد سبق في شرح قاعدة التكفير بيان أن الاستتابة وإن كان معناها في الأصل طلب التوبة ممن حُكم برده وكُفِّره، إلا أنها صارت تطلق في عرف العلماء على ما قبل الحكم بالردة من تبين الشروط وانتفاء الموانع في المعين الذي فعل فعلاً مكفراً، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حال حاطب وقال له (ما هذا يا حاطب) فأبدى عذره الذي اعتُبر مانعاً من تكفيره، أما تعريف حاطب بفُحش ما فعله وبخطئه فيما اعتذر به فهذا قد تكفل الله تعالى به فيما أنزله في حاطب من أول سورة الممتحنة، ويكفي ببيان الله بياناً، وقد قال تعالى في هذه الآيات (ومن يفعل منكم فقداً ساء السبيل) هذا في بيان فُحش ما فعله، وقال تعالى (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم) وهذا في بيان خطئه فيما اعتذر به، أنْ خوفه على أهله وولده لا يرخص له فيما أقدم عليه، فهم لن ينفعوه شيئاً إذا سخط الله عليه بفعله.

د - فإذا كان من فعل مكفراً متأولاً لم يحكم بكفره لعذره بالتأول، فهل تجب عليه عقوبة بعد ذلك؟. والجواب: إن عقوبته تعتمد على نوع معصيته وهل هي من المعاصي الحديثة (أي التي فيها حد من الحدود، وهي العقوبة المقدرة شرعاً حقاً لله تعالى) فيجب إقامة الحد، أم أنها من المعاصي غير الحديثة؟ والمعاصي غير الحديثة يُعاقب عليها بالتعزير وهذا يتدرج من التوبيخ إلى القتل بقدر ما يندفع به الشر والفساد كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة (السياسة الشرعية)، وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم (أي القاضي). ويتبين الفرق بين النوعين بضرب مثال لكل منهما: -

فقدامة بن مظعون وحاطب بن أبي بلتعة كلاهما فعل ما هو كُفِّر متأولاً فلم يكفر، فقدامة استحل شرب الخمر متأولاً آية المائدة (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا)، وحاطب وآلى الكفار وظاهرهم على المسلمين متأولاً أن له عذراً في ذلك وأنه لن يضر المسلمين. ومع أنهما لم يَكْفُرَا بذلك إلا أن قدامة أقيم عليه حَدُّ شرب الخمر، وحاطب عُفِيَ عنه، مع أن كلاهما شهد ببراءة، فما الفرق؟.

والفرق: هو أن معصية قدامة حديثة - وهي شرب الخمر - فلم يسقط عنه الحد بشهوده ببراءة، والذي أقام عليه الحد عمر في خلافته، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حَدَّ القذف على مسطح بن أثاثة - وهو بدري - لما شارك في حادثة الإفك، في حين أن معصية حاطب تعزيرية تقبل العفو والإسقاط من الإمام فأسقطها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب سابقته وشهوده ببراءة، وهذا من باب ماوري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (أقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي عن عائشة، وذوو الهيئات هم الذين لا يُعرفون بالشر، كما ذكره ابن الأثير في (النهاية) ٢٨٥ / ٥. وفي بيان الفرق بين النوعين من المعاصي الحديثة وغير الحديثة قال ابن حجر رحمه الله (وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف عائشة رضي الله عنها كما تقدم مع أنه من أهل بدر، فلم يُسامح بما ارتكبه من الكبيرة وسومح حاطب وغلل بكونه من أهل

بدر؟، والجواب: ماتقدم في باب «فضل من شهد بدر» أن محل العفو عن البدر في الأمور التي لا حد فيها (فتح الباري) ١٢ / ٣١٠، وفي الباب المشار إليه قال ابن حجر (واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة، لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها) (فتح الباري) ٧ / ٣٠٦. والبشارة المقصودة هي مغفرة الذنوب للبدرين.

والخص ما قلته في حديث حاطب رضي الله عنه فيما يلي.

* أن حاطباً رضي الله عنه وآلى الكفار وظاهرهم على المسلمين، وفيه نزلت (ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الممتحنة ١.

* أن موالة الكفار كفر دون اشتراط أن تقارنها موالة قلبية كما زعم مؤلف (الرسالة اليمانية)، لقوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم - إلى قوله - يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) المائدة.

* يتحصل من هذا أن حاطباً أتى كفراً ليس معصية كما زعم المؤلف وغيره.

* ولكن حاطباً لم يكفر لقيام مانع من التكفير في حقه وهو التأول - وإن أخطأ فيه - وليس المانع هو شهوده بداراً كما ظنه البعض.

* وأن هذا المانع وإن منع من تكفيره لم يمنع من استحقاقه العقاب تعزيراً، ولهذا راجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله مرة ثانية، ومنع من ذلك شهوده بداراً، ولهذا كان مذهب طوائف من العلماء قتل الجاسوس وأنه راجع إلى رأي الإمام، ذكره ابن القيم في فوائد غزوة فتح مكة في (زاد المعاد) ج ٢ ص ١٧٠ و ج ٣ / ٢١٥، ط المكتبة العلمية ببيروت، وفي (بدائع الفوائد) ٤ / ١٢٨، ط دار الكتاب العربي، وذكره ابن حجر في (فتح الباري) ٨ / ٦٣٥، كما قال بعض العلماء بكفر الجاسوس المنتسب للإسلام وأن هذه زندقة، انظر المراجع السابقة.

وبهذا ترى أن حاطباً رضي الله عنه قام في حقه مانعان:

الأول: مانع من تكفيره: وهو التأول وإن أخطأ فيه، تماماً كما وقع لقدامة بن مظعون.

والآخر: مانع من تعزيره: وهو شهوده بداراً.

هذا هو تحقيق القول الذي تشهد له الأدلة الشرعية مجتمعة في قصة حاطب، وقد وردت خلافاً كثيرة في استنباطات العلماء من هذه القصة وهي مثبتة في التفاسير والشروح الحديثية وقد أعرضت عن ذكرها إلا ما شهدت له الأدلة، وقد قال تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) النساء ٨٢. وقد قال الأستاذ عبدالمجيد الشاذلي في كتابه (حد الإسلام) إن موالة الكفار كلها كفر، وهذا صواب، ولكن أشكل عليه حديث حاطب وأنه لم يكفر بفعله، فقال إنه ليس من الموالة، وهذا خطأ، فقد نزلت فيه سورة الممتحنة وهي صريحة في أن فعله موالة.

واعلم أن من قال بقتل الجاسوس ومن قال بعدم قتله كلاهما احتج بحديث حاطب كما هو معلوم في كتب الفقه والحديث، حتى جاء أحد المعاصرين فقال إن مجرد إظهار الإسلام يمنع من قتل الجاسوس واعترض على قول ابن القيم وغيره ممن قالوا إن المانع من قتل حاطب شهوده بداراً وأنه يجوز قتل من لم يكن بهذه الصفة، واحتج هذا المعاصر بحديث فرات بن حيان، وفيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عيناً لأبي سفيان وكان حليفاً لرجل من الأنصار، فمّر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن منكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان) رواه أبو داود بسند صحيح. فقال هذا المعاصر وهو د. محمد خير هيكل إن علة منع قتل فرات بن حيان كونه أعلن إسلامه، ثم ذكر قول ابن القيم ثم قال مانصه (كلام ابن القيم هذا فيه إغفال لحديث فرات بن حيان الذي يدل على أن كون الإسلام بمجرد هو المانع الوحيد من قتل الجاسوس، ومعلوم أن

الجمع بين الأدلة أولى من إعمال بعضها وإغفال بعضها الآخر) أه، ثم قال ولعل عدم الإشارة إلى حديث فرات هو لضعف بعض رواياته. انظر (الجهاد والقتال في السياسة الشرعية) د. محمد خير هيكل، ج ٢ ص ١١٦٢ - ١١٦٣، ط دار البيارق ببيروت ١٤١٤ هـ. وأقول: ليس الأمر كما ظن هذا المؤلف فإن حديث فرات هذا في الكافر المعاهد إذ تجسس على المسلمين ولهذا أورده أبو داود في سننه في باب (الجاسوس الذمي) فإذا تجسس نقض عهده واستحق القتل، فإذا أسلم عصم دمه لقوله صلى الله عليه وسلم (الإسلام يهدم ما كان قبله) الحديث رواه مسلم، وهذا ماوقع لفرات فلم يكن يعرف له إسلام من قبل فلما أسلم هدم إسلامه ماصنع. وهذا بخلاف ما إذا تجسس المسلم المعروف الإسلام فهذه المسألة ليس فيها إلا حديث حاطب. فلم يُغفل ابن القيم حديث فرات ولكن المؤلف هو الذي غفل عن الفرق بين المسألتين، فحديث حاطب في مسألة وحديث فرات في مسألة أخرى.

(تنبيه على خطأ فاحش):

قال مؤلف (الرسالة الليمانية) - فيما نقلته عنه من قبل - (ينتج من ذلك الدليل البين على أن موالة حاطب كانت ظاهرة فَعَلَهَا لغرض دنيوي وقلبه مطمئن بالإيمان، ولو كانت موالة بالباطن لكَفَر) ص ١٨. وهو في هذا مقلد لما ذكره أبو بكر بن العربي والقرطبي في تفسيريهما، قال القرطبي (من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبّه عليهم ويُعرّف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردّة عن الدين) (تفسير القرطبي) ١٨ / ٥٢.

وهذا القول من أفحش ما قيل وهو يفتح باب الردّة والكفر على مصراعيه لمن شاء أن يكفر ثم يعتذر بأنه كان له غرض دنيوي، وأعلّق على هذا بما يلي:

* أما قول القرطبي (ولم ينو الردّة عن الدين) فهذا خطأ سبق التنبيه عليه في أخطاء التكفير، وأن العبرة بقصد اتيان الفعل المكفر لا قصد الكفر به، وأسهب في التنبيه على هذا بالأدلة المستفيضة، وذكرت هناك قول شيخ الإسلام ابن تيمية (وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كُفَر، كُفَر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافراً، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله) (الصارم المسلول) ١٧٧ - ١٧٨.

* وأما القول بأن من أظهر العدو على عورات المسلمين لا يكفر إذا فعله لغرض دنيوي فهو استنباط خطأ من قصة حاطب، فإن الذي جعله يُقدم على ما فعل ليس هو مجرد الغرض الدنيوي بل الخوف من الكفار على ذريته. فتأمل الفرق؟.

* وغالب الكفار لم يكفروا إلا للأغراض الدنيوية باستحباب الحياة الدنيا على الآخرة كما قال تعالى (وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة) إبراهيم ٢ - ٣، ووصف الله كفار أهل الكتاب بأنهم (أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يُنصرون) البقرة ٨٦، ووصفهم بأنهم (فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً) آل عمران ١٨٧، وما كُفَر هرقل وامتنع عن الإسلام إلا ضناً بملكه كما هو ظاهر في حديثه المتفق عليه عن ابن عباس عن أبي سفيان، وما امتنع المقوقس عن الإسلام - بعدما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوه إليه - إلا حباً لدنياه وخوفاً على ضياع مُلكه، ونقل ابن تيمية قصته وقال في آخرها إنه لما امتنع عن الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم (ضَنَّ الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه) انظر (الجواب الصحيح فيمن بدل دين المسيح) لابن تيمية، ١ / ٩٧. وقد كان هرقل والمقوقس واليهود وكثير من الكفار يعلمون أنه رسول الله حقاً وامتنعوا عن الإسلام حباً في الدنيا، قال تعالى

(فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) البقرة ٨٩. وهؤلاء الملوك والرؤساء الكافرون الذين يحكمون بلاد المسلمين اليوم بغير الإسلام مايمنعهم من الحكم بالإسلام إلا حب الدنيا والتمتع بمباهجها والخوف على ضياع ملكهم أو تقييد نفوذهم، وهذا من عمى البصيرة الذي يعاقبهم الله به جزاء إعراضهم، ولو أسلموا لسلمت لهم دنياهم وأخراهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل - في رسالته إليه - (أَسْلِمَ تَسْلَمَ) وأشار ابن حجر إلى أن السلامة الموعود بها متضمنة لسلامة الدنيا والآخرة وبقاء مُلكه كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الملوك الذين أسلموا على ملكهم، ولكن الأمر كما قال تعالى (ويُضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء) إبراهيم ٢٧.

والحاصل: أن ما فعله حاطب كفر، والكفر لا يرخص فيه إلا الإكراه، لا يترخص فيه للأغراض الدنيوية ولا لمجرد الخوف مالم يقع إكراه، ومن كفر اختياراً بغير إكراه فقد شرح صدره بالكفر، وغالب من يفعل ذلك إنما يفعله لأغراض دنيوية، ويدل على هذا كله قوله تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) النحل ١٠٦ - ١٠٧. وفي التعقيب على هذه الآيات قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله (ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما: ماتقدم من قوله (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) - التوبة ٦٦ - فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها.

والآية الثانية: قوله تعالى (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) - النحل ١٠٦ - فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان، وأما غير هذا، فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفاً أو مداراة، أو مشقة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره والآية تدل على هذا من وجهتين: الأولى: قوله (إلا من أكره) فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحدٌ عليها.

والثانية: قوله تعالى (ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) - النحل ١٠٧ - فصريح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم) من رسالة (كشف الشبهات في التوحيد) لمحمد بن عبد الوهاب، ضمن (مجموعة التوحيد) ط دار الفكر ١٣٩٩ هـ، ص ١٢٥ - ١٢٦.

وفي التعليق على نفس الآيات بسورة النحل قال ابن تيمية رحمه الله (والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران، واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة، وبأنه ماله في الآخرة من خلاق) (مجموع الفتاوى) ٥٦٠/٧.

وبهذا يتبين لك أن الكفر لا يترخص فيه أبداً للأغراض الدنيوية، وأن هذا عذر فاسد، وأفسد منه الاستدلال عليه بحديث حاطب، بل إن أغلب الكفار إنما كفروا خوفاً في الدنيا بما فيها من المناصب والرياسات والأموال، ولهذا فإن الله سلط عليهم المؤمنين لينتزعوا منهم أموالهم التي منعتهم من الإيمان (بالغنيمة والفبيء)، وليستذلوا أجسادهم التي تكبرت عن الخضوع لله (بالقتل والرق)، وهذه من ثمرات الجهاد في سبيل الله تعالى.

هذا ما يتعلق بالتنبيه على الخطأ الفاحش في الاعتذار بالأغراض الدنيوية.

(التنبيه على أخطاء مؤلف الرسالة اليمانية في الاستدلال بحديث حاطب)، وهي:

أ - ذكر المؤلف أن فعل حاطب غير مُكفّر مالم تقارنه موالة قلبية، وقد بيّنت فساد هذا القول وأنه قول غلاة المرجئة. والصحيح أن حاطباً فعل كفراً ولم يكفر للمانع.

ب - وذكر المؤلف أن من فعل هذا لغرض دنيوي لا يكفر، وهذا خطأ فاحش سبق التنبيه عليه.

ج - وفي ص ٢١ نفى المؤلف أي خصوصية لحاطب في هذا الحديث، والصحيح أن الحديث نص عام في حاطب وفي مثله، ولكن حاطب له خصوصية شهود بدر التي منعت من تعزيره، ولهذه الخصوصية احتج من قال بقتل الجاسوس لانتفاء هذا المانع الخاص في غير حاطب، كما ذكره ابن حجر في (الفتح) ٨/ ٦٣٥، وذكره ابن القيم في (الزاد) ٢/ ١٧٠ و ٣/ ٢١٥، وفي (بدائع الفوائد) ٤/ ١٢٨.

د - ولكن الخطأ الفاحش الذي وقع فيه المؤلف في الاستدلال بحديث حاطب هو تطبيقه ما فهمه واستنتجه من الحديث على أنصار الحكام المرتدين وجنودهم في زماننا هذا، فقد قال في ص ٣٠ (عمل فيه إعانة مباشرة لهذا السلطان الكافر وكفره وظلمه، كالعمل في جهاز الشرطة المصري الحالي، فهذا وأضرابه يجب فيه التفصيل:

إن كان يعمل هذا وهو محب لكفره راض به، ليس هنالك ثمة مانع من تكفيره، فهو كافر. وإن كان يعمل لغرض دنيوي وقلبه سليم، كاره لكفره يتمنى لو يزول، فهذا آثم بفعله ذلك حسب درجة ذلك الفعل، ولا يكون كافراً من باب الموالة - لسلامة اعتقاده كفعل حاطب رضي الله عنه - إلا إذا كان فعله ذلك كفراً بواحاً فيكون تكفيره من هذا الباب وليس من باب الموالة.

وإن كان يعمل لتحقيق مصلحة شرعية معتبرة أو لدفع مفسدة أكبر فهذا لاشيء عليه، بل قد يثاب على فعله هذا، ولا يخفى أن الذي يقرر اعتبار هذه المصلحة أو تلك إنما هو المجتهد) أهد. ووضح من كلامه أنه طبق ما فهمه من حديث حاطب على جنود الحكام المرتدين، وقد بيّنت فيما مضى فساد ما فهمه من حديث حاطب بما ينقض ما استنتجه من أحكام من أساسها.

ولكني أقول هنا: هل كان حاطب رضي الله عنه جندياً في جيش الكفار يأتمر بأمرهم ولا يخرج عن طاعتهم فيعمل في المسلمين تقتيلاً وتعذيباً ويرصد حركاتهم وسكناتهم، حتى يستدل بحديثه للحكم على جنود الكافرين أم كان حاطب جندياً في جيش المسلمين؟ وأي الأحاديث أولى بالتطبيق والتنزيل على هؤلاء الجنود، حديث حاطب الذي كان جندياً في صف المسلمين أم حديث العباس الذي كان جندياً في صف الكافرين وأجرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الكفار؟ أم إن هذا تحريف للكلم عن موضعه واستدلال بالأدلة في غير ماوردت فيه؟ أم إن هذا هو فقه آخر الزمان؟.

وأقول أيضاً: هل لم يفهم أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم دلالة حديث حاطب فلم يطبقوه على أنصار المرتدين وجنودهم، حتى جاء هذا المؤلف بعدهم بألف وأربعمئة سنة ليطبق حديث حاطب على جنود المرتدين؟ فهو الذي فهم دلالة الحديث والصحابة لم يفهموا؟.

فاذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا بما يدل عليه هذا الحديث ولم يستفصلوا أحوال جنود المرتدين بل حكموا عليهم جميعاً بالكفر وأن قتلهم في النار، علمت أن هذا المؤلف قد استدل بهذا الحديث في غير موضعه هذا بالإضافة إلى خطأ ما فهمه منه، فهو قد جمع بين الخطأ في الفهم والخطأ في الاستدلال فزاد ضغثاً على إربالة، وخرج بذلك عن إجماع السلف في هذا الموضع.

وقد نقلت في المقدمات المذكورة في القسم الأول - في كيفية الاجتهاد في النوازل - عن أبي حامد الغزالي قوله إنه يجب أن يبدأ بالنظر في الإجماع قبل النصوص حتى لا يفتي في النازلة بخلاف الإجماع، فقد يفهم من النصوص مالا تدل عليه كما فعل هذا المؤلف. وسائر الفرق المبتدعة الضالة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم يستدلون لبدعهم بأدلة من الكتاب والسنة وقد ضلّوا مع ذلك: إما لأنهم فهموا منها مالا تدل عليه وإما لأنهم لم يجمعوا بينها وبين ما يخصها أو يقيدوها، وإما لأنهم أنزلوها في غير مواضعها. والعاصم من الزلل في هذا هو النظر فيما كان عليه السلف علماً وعملاً في كل مسألة فإن النظر فيما كانوا عليه يبين المراد من الأدلة، كما أنه مرجح بين الأدلة المتعارضة كما ذكره أبو حامد الغزالي في (المستصفى) ٢/ ٣٩٦، وأبو بكر الحازمي في (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) ص ١٩. وقد أسهب الشاطبي في بيان أهمية النظر في عمل السلف في فهم الأدلة وتنزيل كل دليل في موضعه وتعيين الناسخ من المنسوخ منها، فقال رحمه الله (فإن موافقة العمل - أي للدليل - من أوجه الرجحان، فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به، ومُصَدِّق له، على نحو ما يصدق الإجماع، فإنه نوع من الإجماع فعليّ، بخلاف ما إذا خالفه فإن المخالفة موهنة له أو مكذبة. وأيضاً فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل المقدرة الموهنة، لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة، لا يستقيم إعمال الدليل دونها، ومعين لناسخها من منسوخها، ومبين لمجملها، إلى غير ذلك، فهو عون في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم - إلى قوله - ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحداً من المختلفين في الأحكام لا الفرعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، وقد مرّ من ذلك أمثلة. بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة، المنزهة، - ثم قال الشاطبي: - فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به فهو أخرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل) (الموافقات) ج ٣ ص ٧٦ - ٧٧ وأدرجت في أوله كلمة (أي للدليل). فتأمل قول الشاطبي أنه ما من أحد من المختلفين إلا ويمكنه الاستدلال بشئ من الأدلة ثم إن المرجح في هذا - ضمن المرجحات الكثيرة - النظر في عمل سلف الأمة فإنه مخلص للأدلة من شوائب الاحتمالات المقدرة، فهل عمل الصحابة بحديث حاطب أو أشاروا إليه في التوقف والتثبت في تكفير جنود المرتدين؟ وفي نفس الموضوع قال الشاطبي أيضاً (كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولاً به في السلف المتقدمين دائماً أو أكثرياً أو لا يكون معمولاً به إلا قليلاً أو في وقت ما، أو لا يثبت به عمل، فهذه ثلاثة أقسام:

(أحدها) أن يكون معمولاً به دائماً أو أكثرياً، فلا إشكال في الاستدلال به ولا في العمل على وفقه، وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم - إلى قوله:

(والثاني) أن لا يقع العمل به إلا قليلاً، أو في وقت من الأوقات، أو حال من الأحوال، ووقع إيثار غيره والعمل به دائماً أو أكثرياً، فذلك الغير هو السنة المتبعة والطريق السالبة. وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاً فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه، والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر. - إلى قوله:

(والقسم الثالث) أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال فهو أشد مما قبله، والأدلة المتقدمة جارية هنا بالأولى، وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البتة، إذ لو كان دليلاً عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء. فعمل الأولين كيف كان مصادماً لمقتضى هذا المفهوم ومعارضاً له، ولو كان ترك العمل، فما عمل به المتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين، وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ، وأمة محمد صلى الله عليه

وسلم لا تجتمع على ضلالة، فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهدى، وليس ثم إلا صواب أو خطأ. فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ، وهذا كاف - إلى قوله - وكثيراً ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة، يحملونهما مذهبهم ويغترون بمشتبهاتهما في وجوه العامة ويظنون أنهم على شيء) (الموافقات) ج ٣ ص ٥٦ - ٥٧ و ٧١.

هذا الكلام المنقول عن الشاطبي رحمه الله سأعيده إن شاء الله في المبحث الثامن في أحكام الحجاب، عند نقد قول الألباني بعدم وجوب ستر المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب، فالألباني ومؤلف الرسالة الليمانية كلاهما يفهم من الأدلة ما لا تدل عليه، وكلاهما يفتي في المسائل بأدلة لم يعمل بها السلف في هذه المواضع بل كان عمل السلف مصادماً لما توصلا إليه، وتأمل قول الشاطبي (فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر)، وتأمل قوله (وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البتة، إذ لو كان دليلاً عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء). هذا ما يتعلق بنقد استدلال مؤلف الرسالة الليمانية بحديث حاطب وتنزيله على جنود المرتدين.

(تنبيه آخر: في الفرق بين المقدور عليه والممتنع).

بقي هنا تنبيه آخر على قول هذا المؤلف: إنه يجب التفصيل عند الحكم على هؤلاء الجنود، والتفصيل الذي ذكره ينطوي على تبين الشروط وانتفاء الموانع، وكرر هذا القول في موضع آخر من رسالته، فقال إنه لا يجوز الحكم على المعين قبل تبين استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ونقل في ص ١٢ من رسالته عن ابن تيمية قوله (من كفر بعينه فليقيم الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم) أه. وأقول: واضح أن مؤلف الرسالة الليمانية لا علم له بالفرق بين المقدور عليه والممتنع عن القدرة في هذه الأحكام، وإلا فقد قال ابن تيمية نفسه (ولأن المرتد لو امتنع - بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام - فإنه يُقتل قبل الاستتابة بلا تردد) (الصارم المسلول) ص ٣٢٢، وقال أيضاً (على أن الممتنع لا يُستتاب وإنما يستتاب المقدور عليه) (الصارم المسلول) ص ٣٢٥ - ٣٢٦.

وصفة الامتناع التي ذكرها شيخ الإسلام متوفرة في جنود الحكام المرتدين محل البحث فهم ممتنعون بالشوكة فضلاً عن كون دارهم دار حرب كما أسلفته في أحكام الديار، فالاستتابة غير واردة عند الكلام في حكم هؤلاء الجنود، وقد ذكرت في شرح قاعدة التكفير - وذكرته قريباً من قبل - أن الاستتابة صارت تطلق على تبين الشروط والموانع، كما قال شيخ الإسلام (كما غلط الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك. فإنهم يُستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصرّوا كفروا حينئذٍ ولا يُحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل) (مجموع الفتاوى) ٧/ ٦١٠. وقد ذكرت من قبل أدلة عدم وجوب استتابة الممتنعين ومنها حادثة عبدالله بن سعد بن أبي السرح وإجماع الصحابة على تكفير أنصار المرتدين بدون استتابة وقد كانوا عشرات الألوف.

كما وقد سبق التنبيه - في القسم الثاني السابق - على الفرق بين المقدور عليه والمنفرد بالنسبة للفرد من جنود المرتدين.

والحاصل: أن الممتنعين عن القدرة كجنود الحكام المرتدين يُحكم عليهم دون تبين شروط وموانع، وقد تكلمت في هذه المسألة بالتفصيل في آخر القسم السابق (بيان حكم أنصار الطواغيت) بما يُغني عن إعادته.

٩ - بعد استدلاله بحديث حاطب رضي الله عنه على أن الموالاة الظاهرة المجردة غير مكفرة، تابع مؤلف الرسالة الليمانية سرد بقية أدلته على ذلك، فذكر في ص ٢٤ دليله الثاني، فذكر آية التقية وأنها موالاة ظاهرة جائزة عند الخوف وهي غير مكفرة، وقد سبق الكلام في هذه المسألة من قبل وأن التقية ليست موالاة كما قال ابن القيم.

١٠ - ثم في ص ٢٧ ذكر المؤلف دليله الثالث على أن الموالاة الظاهرة بدون موالاة قلبية غير مكفرة، فقال (الدليل الثالث: ويتضمن بيان جواز تولي بعض الأعمال لدى السلطان الكافر أو الجائر لتحقيق مصلحة معتبرة أو لدفع مفسدة أعظم، وهو قوله تعالى «فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» يوسف ٥٤ - ٥٥. وجه الدلالة: تشير الآيات إلى أن يوسف عليه السلام قد تقلد أمر خزائن البلاد لملك كافر مما يدل على أنه يجوز تولي بعض الأعمال لدى السلطان الكافر وذلك لتحقيق مصلحة معينة أو للتمكن من إجراء الأحكام الشرعية أو لدفع مفسدة أعظم، الأمر الذي يبين أن العمل عند الكافر وإن كان يأخذ في ظاهره صورة من صور الإعانة والموالاة الممنوعة إلا أنه قد يصبح جائزاً في حالات معينة وذلك بشروط معينة، مما يؤكد القاعدة التي ذكرناها بشأن وجوب عدم التسوية في الحكم على كل الصور التي تأخذ في ظاهرها صورة من صور الموالاة، لذا فقد فرق العلماء عند توضيحهم لهذه المسألة بين العمل عند الظالم والعمل عند الكافر، وأيضاً بين من يعمل وهو يحب ويرضى ومن يعمل مداراة وهو يكره ويبغض) أهـ.

وأقول: أما الدليلان الأول والثاني (وهما حديث حاطب وآية التقية) فهما نصان في الموالاة، وأما هذا الدليل وهو عمل يوسف عليه السلام لملك مصر فليس نصاً في الموالاة وإنما أقحمه مؤلف (الرسالة الليمانية) في الموضوع ليستكثر من الأدلة على أن الموالاة الظاهرة المجردة غير مكفرة، فقال (وإن كان يأخذ في ظاهره صورة من صور الإعانة والموالاة الممنوعة) ص ٢٧.

وإبراد هذا الدليل في هذه المسألة هو من سوء الأدب مع الأنبياء عليهم السلام، فمعنى كلامه أن يوسف عليه السلام وآلى الكفار - وإن سماها موالاة ظاهرة - وهذا يدخل في تنقُّص الأنبياء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب) متفق عليه.

وهذا الذي فعله المؤلف شاع في هذا الزمان من بعض المنتسبين للإسلام، فإذا تقلد أحدهم الوزارة لملك أو رئيس كافر قال فعلها يوسف عليه السلام، وإذا تقلد أحدهم العضوية في البرلمان الكافر قال فعلها يوسف عليه السلام، وهذا سوء أدب مع الأنبياء وتنقُّص لهم والتنقُّص يدخل في السب كما ذكره القاضي عياض في (الشفاء)، ويوسف وسائر الأنبياء بريئون من هؤلاء الذين لا يتقلدون الوزارة ولا يدخلون البرلمان حتى يقسموا على احترام الطاغوت والتزام العمل به والعمل من أجله، والطاغوت هنا هو الدستور والقانون اللذين يُتَحاكم إليهما من دون الله كما قال تعالى (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) النساء ٦٠، أما يوسف وسائر الأنبياء عليهم السلام إنما بُعثوا باجتنب الطاغوت والكفر به كما قال تعالى (ولقد يعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) النحل ٣٦، فهل لم يجتنب يوسف الطاغوت؟، وقال تعالى - حكاية عن يوسف عليه السلام - (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء) يوسف ٣٨. وقد انعقد الإجماع على عصمة الأنبياء من الشرك ومن الكبائر،

واختلفوا في عصمتهم من الصغائر، والجمهور على عصمتهم منها، حكى هذا كله القاضي عياض في (الشفاء) ٢/ ٦٩٤ - ٨٥١، ط الحلبي بتحقيق الجاوي، فالذين يستدلون بعمل يوسف عليه السلام لملك مصر على إجازة المكفّرات ينبغي أن يُستتابوا.

ونعود للرد على مؤلف (الرسالة الليمانية) في استدلاله بهذا الدليل من عدة أوجه، فنقول:

أ - إن عمل يوسف عليه السلام لملك مصر ليس موالة قطعاً: لأن الله تعالى لما نهى المسلمين عن موالة الكافرين بقوله (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) الممتحنة ١، ضرب لهم الأسوة بإبراهيم عليه السلام فقال تعالى (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) الممتحنة ٤. وهذه المعادة للكفار والبراءة منهم والتي هي نقيض موالاتهم هي ملة إبراهيم عليه السلام وهي ملة يوسف وسائر الأنبياء عليهم السلام، قال تعالى - حكاية عن يوسف عليه السلام - (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) يوسف ٣٨. وقد كان يوسف عليه السلام مُظهراً لدينه - كما في الآية السابقة - داعياً إلى التوحيد مظهراً للبراءة من الكافرين وكُفّرهم مُسَقِّهاً لما هم عليه، حتى وهو في السجن، كما قال تعالى - حكاية عنه - (يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار، ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) يوسف ٣٩ - ٤٠.

فإذا تبين لك أن يوسف كان على ملة إبراهيم التي هي اعلان التوحيد والدعوة إليه وإظهار المعادة للكفار والبراءة منهم وهي أمور على النقيض من موالاتهم علمت يقيناً أن يوسف عليه السلام لم يقع منه شيء من موالة الكفار لا ظاهراً ولا باطناً. وأن عمله لملك مصر لا يوصف بالموالة لا من قريب ولا من بعيد، كما لا يوصف أيضاً بالركون إلى الكفار والظلمة لأن هذا الركون كبيرة من الكبائر بدليل الوعيد الوارد فيه في قوله تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) هود ١١٣، وقد سبق ذكر الإجماع على عصمة الأنبياء من الكبائر، فلم يقع منه عليه السلام لا موالة ولا ركون إلى الكفار. وهذا يُبطل ماذهب إليه مؤلف (الرسالة الليمانية) في إقحامه لعمل يوسف عليه السلام ضمن صور الموالة، مما يُبطل استدلاله بهذا الدليل في موضوع الموالة.

وقد قيل إن ملك مصر كان مسلماً أو أسلم على يد يوسف، ذكره القرطبي في تفسيره ج ٩/ ١٢٠ و ١٥٩، ونسبه القرطبي إلى مجاهد في ج ٩/ ٢١٧، وذكره ابن كثير أيضاً في تفسيره ج ٢/ ٤٧٢. فإن صح هذا ارتفع الإشكال في المسألة من أصله، ولكن هذا لم يثبت بنقل صحيح يعتمد عليه، كما أنه مستبعد بدليل قول يوسف نفسه (ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) يوسف ٤٠، ثم قال موسى عليه السلام بعد ذلك بعدة قرون (ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به) غافر ٣٤.

فإن قيل: إن عمل يوسف عليه السلام للملك الكافر فيه إعانة له بلاشك، فالجواب: أن هذا غير ممنوع منه إلا إذا كانت إعانة للكافر على أمرٍ محرم فهي محرمة، أو إعانة للكافر على الكفر أو على المسلمين فتكون الإعانة هنا موالة مكفّرة. ومؤلف (الرسالة الليمانية) خلط بين الإعانة والموالة فجعل كل إعانة موالة، وقد وردت شريعتنا - وشرائع الأنبياء جميعهم - بالنهاي عن موالة الكفار في حين أجازت الشريعة معاملتهم بالبيع والشراء والشركة والإجارة - وذكرت ذلك من قبل فيما يُظن أنه موالة وليس منها - وهذا كله فيه نوع إعانة لهم، ولكنها إعانة في أمور الدنيا ليست إعانة على الكفر أو على المسلمين، ومثاله: أن كفار مكة كانوا يجلبون الحنطة من اليمامة،

فلما أسلم ثمامة بن أثال وهو من سادة اليمامة منعهم الحنطة حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والحديث رواه البخاري (٤٣٧٢) وفي شرحه قال ابن حجر: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، فيما رواه عن ابن هشام (فتح الباري) ٨ / ٨٨. وهذه إعانة وأي إعانة، ولكنها في أمر دنيوي.

ب - فإن قيل: هل يجوز في شريعتنا أن يعمل مسلم عند كافر؟. فالجواب: أن ابن حزم رحمه الله ذكر أن هذا كان مباحا في شريعة يوسف وأن شريعتنا بخلافه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) ٤ / ٢٦ - ٢٧، وقد قال هذا لأن مذهبه أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، انظر (الإحكام) لابن حزم، ٥ / ١٦٠ ومابعدهما. وهذا هو الراجح في مذهب الشافعي أيضاً، انظر (الإحكام) للأمدى، ٤ / ١٤٧. وقول عامة السلف وجمهور الفقهاء أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا بشرطين:

الشرط الأول: أن يثبت بنقل موثوق أنه شرع لهم، وذلك بالقرآن والسنة أو بالتواتر، دون ما رَوَّوه لنا - أي أهل الكتاب - من كتبهم وأخبارهم التي دخلها التحريف.

والشرط الثاني: ألا يرد في شرعنا بيان خاص في المسألة، فإن جاء في شرعنا بيان بالموافقة فيها فشرعنا أولى بالاتباع، وإن كان بياناً بالمخالفة أو النسخ وجب العمل به ولا يجوز العمل بشرع من قبلنا في هذه المسألة، ويبقى قسم ثالث وهو ماسكت عنه شرعنا فلم يرد فيه بيان لا بالموافقة ولا المخالفة فهذا القسم من شرع من قبلنا يجوز العمل به. هذا حاصل ما ذكره ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) ط المدني ص ١٦٧ - ١٦٩، وفي (مجموع الفتاوى) ج ١ ص ٢٥٨، و ج ١٩ / ٧.

فإذا نظرنا في مسألة عمل المسلم عند الكافر هل ورد فيها بيان في شريعتنا بالموافقة أو المخالفة؟. والجواب: نعم ورد بيان بالموافقة ويدل عليه ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب الإجارة من صحيحه، باب (هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟). وأورد فيه حديث خباب بن الارت رضي الله عنه قال: (كنت رجلاً قيناً، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تُبعث فلا، قال: وإنني لميت ثم مبعوث؟، قلت: نعم، قال: فإنه سيكون لي ثم مالٌ وولدٌ فأقضيك، فأنزل الله تعالى «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً» مريم (٧٧) أهـ. حديث رقم ٢٢٧٥. والقيّن هو الحداد ويطلق على كل صانع.

قال ابن حجر رحمه الله في شرحه (قوله) (باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب) وأورد فيه حديث خباب - وهو إذ ذاك مسلم - في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره، ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيداً بالضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه، وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصُّناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يُعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له والله أعلم) (فتح الباري، ٤ / ٤٥٢).

وبهذا تعلم أن عمل المسلم عند الكافر جائز بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن يكون ذلك لضرورة: وذلك لأن فيه استعلاء للكافر على المسلم وهذا منهي عنه لقوله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) النساء ١٤١، وقال صلى الله عليه

وسلم (الإسلام يعلو ولا يُعلى) رواه البخاري معلقاً. والضرورة هنا: قد تكون الحاجة إلى الرزق أو تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل.

والشرط الثاني: أن يكون جنس العمل حلالاً للمسلم: كأن يعمل زارعاً أو صانعاً عند الكافر فجنس هذه الأعمال حلال. أما الأعمال المحرمة فكثيرة ومن أمثلتها اليوم: الحكم بالقوانين الوضعية كالعمل في سلك القضاء في الحكومات الكافرة، والأعمال التي تقتضي القَسَم على احترام الدستور والقانون الوضعيين، والعمل في جباية الأموال لهذه الحكومات لأن معظم هذه الأموال تؤخذ ظلماً من الناس، والعمل في البنوك الربوية والبيوع والتجارات المحرمة، والعمل في مصانع الخمور والتبغ ونحوها، والعمل في أجهزة التضليل المختلفة المسماة بأجهزة الإعلام والثقافة.

والشرط الثالث: أن لا يُعين الكافر على ما يضر المسلمين، فهذا يدخل في الموالاة المكفرة كما قال تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) المائدة ٥١. ومن هذا: العمل كعريف أو شرطي أو جندي عند الكافر، قال رسول صلى الله عليه وسلم (يكون في آخر الزمان أمراء ظلّمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة، فمن أدركهم فلا يكونن لهم عريفاً ولا جابياً ولا خازناً ولا شرطياً) رواه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) ١٠ / ٢٨٤ و ١٢ / ٦٣، ورواه ابن حبان وأبو يعلى والطبراني في الصغير، والحديث صحيح بمجموع طرقه. فإذا كان هذا مع الأمير الظالم فكيف بالكافر؟ وكل ما يعود على المسلمين بالضرر فهو حرام وقد يصل إلى الكفر.

وعمل يوسف عليه السلام عند الملك الكافر قد استوفى هذه الشروط الثلاثة، فعمله كان لتحقيق مصلحة وكان مباحاً ولم يُعين الكافر على المسلمين ولم يضر مسلماً.

فإن قيل: قد ذكرت في الأعمال المحرمة جباية المال للكافر وهذا هو عمل يوسف عليه السلام، فكيف كان عمله مباحاً؟ فالجواب: إن المحرم هو جباية المال وفق اجتهاد الكافر وحسب قوانينه الوضعية الطافحة بالظلم، أما إن كانت الجباية وفق اجتهاد المسلم متولي الجباية فهذا عدلٌ وإصلاح، وقد كان هذا هو حال يوسف عليه السلام فقد كان مفوضاً يُمضي الأمور على اجتهاده ويدل على هذا قول الملك له (إنك اليوم لدينا أمين) يوسف ٥٤، وقال تعالى (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء) يوسف ٥٦، وقال تعالى - حكاية عن يوسف - (ربِّ قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث) يوسف ١٠١، فأبي تمكين بعد هذا؟ وقال الشوكاني (قوله تعالى «يتبوأ منها حيث يشاء» أي ينزل حيث أراد... عبارة عن كمال قدرته) (فتح القدير) ٣ / ٣٥، ويدل على تمكينه أيضاً أنه عمل بشريعته في استرقاق السارق كما ورد في قوله تعالى (قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) يوسف ٧٩، وكانت تلك شريعته كما قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى) ١٥ / ١١٨. والحاصل أن يوسف عليه السلام وإن كان قد تولى الأموال جبايةً وصرفاً فهو قد تولاها على أن يعمل فيها باجتهاده لا وفق اختيار الكافر. وهذا جائز اليوم، فلو أن ملكاً كافراً ولى مسلماً ولاية أموال أو قضاء أو غيرها على أن يعمل المسلم فيها باجتهاده لا باجتهاد الكافر جاز، ذكره ابن عابدين في حاشيته، ٤ / ٣٠٧ - ٣٠٨، والقرطبي في تفسيره، ٩ / ٢١٥.

وبهذا يتبين الفرق بين ولاية يوسف عليه السلام، وتولي الوزارة عند الحاكم الكافر اليوم، فمتوليها يقسم على احترام الدستور والقانون وعلى العمل بهما وهما من شرائع الكفر، فهو كافر، هذا فضلاً عن أن دساتيرهم تنص على المسؤولية التضامنية للوزارة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وهي سياسة ترسيخ الكفر في البلاد واستئصال الإسلام منها، ومعنى المسؤولية التضامنية أن كل وزير مسئول عن هذا وإن لم يباشره بنفسه.

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى - حكاية عن يوسف - (ماكان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله) يوسف ٧٦؟ فالجواب: أن دين الملك هنا هو سلطانه، لا ملة الكفر وإلا ماكان يوسف مجتنباً للطاغوت ولا متبعاً لملة إبراهيم عليه السلام، وهذا ممتنع، فتعين الأول. واختتم الكلام في الدليل الثالث لمؤلف (الرسالة الليمانية) بما بدأت به من أن هذا الدليل لايمت للموالة بصلة لا في الصورة ولا في الحقيقة. وأن ولاية التفويض التي كان عليها يوسف عليه السلام لا وجود لها في ظل أنظمة الحكم الكافرة المعاصرة. ولهذا فإن الاستدلال بهذا الدليل جاء في غير موضع.

١١ - ثم ذكر المؤلف دليلاً رابعاً على أن الموالة الظاهرة غير مكفرة مالم تقارنها موالة قلبية، فذكر في ص ٣١ قوله تعالى (والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) الآية ٧٢ - الأنفال. فنفي سبحانه ولاية المؤمنين لهم - وسبق بيان أنها في الميراث وقد نسخت - وأثبت لهم النصر، وأنهم مازالوا مؤمنين رغم تركهم للهجرة.

وقد أقحم المؤلف هذا الدليل أيضاً في مسألة الموالة، فهناك فرق بين ترك الهجرة وبين الموالة. ولا يصح له الاستدلال بذلك إلا إذا أثبت بالدليل أن كل تارك للهجرة موالٍ للكفار موالة ظاهرة، ليطبق عليها بعد ذلك قاعدته في اقترانها بالموالة القلبية من عدمه. ولا يوجد دليل على أن تارك الهجرة لابد أن يكون مالياً في الظاهر للكفار، فبطل استدلاله بهذا الدليل.

وقد أشرت إلى أحكام الهجرة في موضوع الديار، وأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام - إن وجدت - واجبة في الأصل، ثم قد تصير مستحبة، وقد يسقط الوجوب للعذر.. فتارك الهجرة - بناءً على ذلك - يكون أثماً إذا كانت واجبة عليه، ولا يكون أثماً إذا كانت مستحبة في حقه، ويكون معذوراً إذا عجز عنها، ولا يوصف بموالة الكفار.

غاية ما يمكن أن يقال في الصنف الأول وهو الأثم بترك الهجرة الواجبة مع قدرته عليها وعجزه عن إظهار دينه بدار الكفر. أن تركه للهجرة محتمل للموالة المكفرة: فإن كان تركها لأجل مصلحة دنيوية له بدار الكفر فهو فاسق إلا إذا كان عجزه عن إظهار الدين يصل إلى الكفر كأن لايمكن من إقامة الصلاة. أما إذا كان قد ترك الهجرة حباً لقومه الكفار وإيثاراً للعيش معهم فهذه موالة مكفرة. فالتوصيف الفقهي لترك الهجرة - في حق هذا الصنف - أن يقال: تركه الهجرة عمل محتمل للموالة ولايقال إنه موالة ظاهرة. وقد سبق بيان الفرق بين العمل صريح الدلالة ومحتمل الدلالة في شرح قاعدة التكفير فلا ينبغي الخلط، وينبغي على من يؤلف في العلوم الشرعية أن يختار المصطلح الفقهي المناسب وأن يصوغ كلامه صياغة فقهية صحيحة.

هذا كل ما استدل به مؤلف (الرسالة الليمانية)، وقد تبين مما سبق أنه لا دليل له على ماذهب إليه.

١٢ - بقي بعد ذلك تعقيب على مقالته في الخاتمة - ص ٣٧ - (أما إذا كانت باطنية فهي كُفر، وفاعلها يُعرف كفره بإقامة الحجة عليه - إلى أن قال - وكذا القول في جهاز أمن الدولة المصري هو جهاز كافر، أما تعيين من يعمل فيه - ممن لانعلم حاله ولا نعلم نوع موالاته - فلا نحكم بتكفيره قبل اعتبار مآذركنا) أهـ. وقد نقلت قوله هذا بتمامه في أول الموضوع، وقوله (باطنية) يعني الموالة الباطنة. والتعقيب هنا على قوله (بإقامة الحجة عليه) لسببين:

أ - أن إقامة الحجة هو ما يُعرف بالاستتابة في عرف الفقهاء، وقد سبق بيان هذا، كما سبق بيان أن الاستتابة إنما تكون للمقدور عليه، أما الممتنع كهؤلاء الذين ضرب بهم المثل فلا تجب استتابتهم، ويُحكم عليهم بلا استتابة، ولكن يرد فيهم أمر آخر.

ب - وهذا الأمر الآخر الوارد في حق الممتنعين هو الدعوة قبل القتال، وهذه لا تجب في حق الحكام المرتدين الذين يحكمون بلاد المسلمين وأنصارهم، وعدم وجوبها يرجع إلى سببين: **السبب الأول:** أن الدعوة لا تجب في حق من بلغتهم الدعوة، وهؤلاء الحكام يعلمون مايراد منهم على التفصيل، ومازالوا يقتلون من يدعونهم إلى الحق ويعذبونهم ويسجنونهم على مَرِّ السنين، بل ويُبعدون كل من يُشتَم منه رائحة التدين عن جيوشهم وعن وسائل إعلامهم وتعليمهم، ومازالوا يضعون المخطط تلو المخطط لاستئصال الإسلام من البلاد وإشاعة الكفر والفجور فيها، ويسخرون أجهزة إعلامهم للتضليل المنظم وللصد عن سبيل الله، ومازالوا يعقدون التحالفات الدولية والإقليمية لمحاربة الإسلام والمسلمين باسم مكافحة الإرهاب والتطرف، وقد استفاد العلم بأن الدعوة إنما توجه إلى رءوس الممتنعين لا إلى أفرادهم على التعيين، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كسرى وقبصر والمقوقس والنجاشي إلى الإسلام، وكان كتابه إليهم كتاباً واحداً، وأنه من تولى منهم فإنما عليه إثم الأريسيين الذين هم أتباعه. فهؤلاء الحكام المرتدون قد بلغتهم الدعوة وعلموا مايريده المسلمون منهم من الحكم بالإسلام وهذه حجة عليهم وعلى أتباعهم، فكيف وقد استفاد العلم بذلك بين الأتباع؟ وكل من بلغته الدعوة يقاتل بلا دعوة كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، والحديث متفق عليه، والمسألة معروفة بكتب فقه الجهاد، انظر (المغني مع الشرح الكبير) ١٠ / ٣٨٥ - ٣٨٧.

أما السبب الثاني: فهو أن قتال المسلمين لهؤلاء الحكام إنما هو جهاد دفع فهؤلاء الحكام وأنصارهم قد سيطروا على بلاد المسلمين يفرضون عليها الكفر بالقوة والقهر ويسومون المسلمين سوء العذاب تقتيلاً وتعذيباً وسجناً وتشريداً، فهذه صورة العدو الذي حَلَّ ببلاد المسلمين والذي قتاله قتال دفع، وقتال الدفع لا دعوة فيه، وإنما الدعوة في قتال الطلب وهو أن يقصد المسلمون الكافرين في ديارهم، فتجب الدعوة إذا كانت لم تبلغهم من قبل، أما قتال الدفع فلا دعوة فيه، وفي بيان هذا قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله (ولو أن قوماً من أهل الحرب الذين لم يبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في دارهم، يُقاتلهم المسلمون بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم، فقتلوا منهم وسبوا وأخذوا أموالهم، فهذا جائز، يُخَمَّس ذلك ويقسم ما بقي بين من أصابه) أهـ. قال الشارح السرخسي رحمه الله (لأن المسلم لو شَهِر سيفه على مُسلم حَلَّ للمشهور عليه سيفه قتله للدفع عن نفسه، فهذا هنا أولى، والمعنى في ذلك: أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام فربما يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين وأموالهم وأنفسهم، فلا يجب الدعاء) (السير الكبير) للشيباني، ٥ / ٢٢٣٣ - ٢٢٣٤. وبالمثل قال ابن القيم رحمه الله (ومنها أن المسلمين يدعون الكفار - قبل قتالهم - إلى الإسلام، وهذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغهم، ومستحب إن بلغتهم الدعوة، هذا إذا كان المسلمون هم القاصدين للكفار. فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلمهم أن يقاتلوه من غير دعوة،، لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم) (أحكام أهل الذمة) لابن القيم، ج ١ ص ٥، ط دار العلم للملايين ١٩٨٣ م.

وبهذا تعلم أنه لا وجه لإقامة الحجة ولا للدعوة مع هؤلاء الحكام المرتدين وجنودهم. هذا مايتعلق بالنقد التفصيلي لكتاب (الرسالة الليمانية في الموالاتة)، بقي بعد ذلك أن أذكر تقييماً مجملاً لهذه الرسالة.

ثانياً: التقييم الإجمالي لكتاب (الرسالة الليمانية):

والمقصود به في الأساس تبصير طالب العلم بالأسلوب العلمي لبحث المسائل الفقهية في ضوء ذكر مواضع الخلل التي وردت بهذه الرسالة.

وأبدأ فأقول: قد سبق عند الكلام في شروط المفتي في الباب الخامس من هذا الكتاب، بيان أنه يجب أن يكون عالماً بالكتاب والسنة وبأقوال من سبق من العلماء. فإذا وردت عليه مسألة جمع أدلتها من الكتاب والسنة ونظر في أقوال أهل العلم فيها:

١ - فإذا وجدهم أجمعوا على قول فيها، وجب عليه الإفتاء بالإجماع. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله (وأما الإجماع فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع) (المستصفى) ٢ / ٣٥١. وكل فتوى خرجت بخلاف الإجماع فهي باطلة يجب نقضها، ذكره القرافي رحمه الله في كتابه (الفروق) ٢ / ١٠٩.

٢ - وإذا وجدهم اختلفوا في المسألة، فقد وجب عليه الترجيح بين أقوالهم بما علمه من الأدلة من الكتاب والسنة وفق قواعد الترجيح المعروفة لأهل العلم، ثم يفتي بالقول الراجح في المسألة. كما قال ابن تيمية رحمه الله - في صفة الفقيه - (الفقيه: الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة، وعنده ما يعرف به رجحان القول) (الاختيارات الفقهية) ط دار المعرفة، ص ٣٣٣، وقال ابن تيمية أيضاً (أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح) (المصدر السابق) ص ٣٣٢. ونقل ابن القيم عن أحمد بن حنبل رحمه الله قوله (ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي) (اعلام الموقعين) ٤ / ٢٠٥.

٣ - فإذا لم يجد في المسألة قولاً لمن تقدم من أهل العلم اجتهد فيها. هذا ما يجب على المفتي عندما تعرض له مسألة يريد أن يفتي فيها. والمسألة محل البحث (وهي حكم أنصار الحاكم المرتد) فيها إجماع وهو إجماع الصحابة الذي سبق ذكره، وبالتالي فهي ليست محلاً للاجتهاد ولا الترجيح، وكل ما يجب على المفتي فيها أن يعرف أنها محل إجماع، فإذا لم يعرف ذلك دلّ على جهله وقلة بضاعته الفقهية.

ولم يسلك مؤلف (الرسالة الليمانية) هذا المسلك عندما تكلم في حكم أنصار الحاكم المرتد، فلم يجمع نصوص المسألة من الكتاب والسنة ولا ينظر في أقوال السلف فيها ليعرف هل هي موضع إجماع أم محل خلاف؟ وإنما اعتبرها نازلة جديدة لم يسبق لأحد قول فيها، فشرع في الاجتهاد فيها، وحتى في اجتهاده لم يسلك مسلكاً سديداً فلم يجمع كل النصوص الواردة في المسألة، وإنما وضع رأياً من عند نفسه وهو أن أي موالة ظاهرة لا يكفر فاعلها مالم تقارنها موالة باطنة ثم التمس الأدلة على صحة رؤية هذا وأنزله على أنصار الحاكم المرتد، وتوصل بذلك إلى أنه لا يكفر أحدٌ منهم مالم يُتحقق من توفر الموالة الباطنة القلبية لديه وذلك بتبين حاله. فوقع المؤلف بذلك في مخالفة الكتاب والسنة والإجماع.

١ - أما مخالفته لكتاب الله تعالى:

فقد نص الله تعالى على كفر أنصار الحاكم المرتد المحارب لله ولرسوله من عدة أوجه، وذكرت في القسم الثاني (حكم أنصار الطواغيت) قيام ثلاثة مناطات مكفرة بهؤلاء، كل منها مكفر لهم بذاته، وهي:

أ - مناط موالاتهم للحاكم الكافر، وهذا يكفرهم لقوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) المائدة ٥١.

ب - مناط قتالهم في سبيل الطاغوت، والطاغوت هنا هو ما تُحوكم إليه من دون الله من الدستور والقانون والحاكم الكافر، قال تعالى (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) النساء ٦٠، وقتالهم في سبيل هذا الطاغوت المسمى بالشرعية الدستورية يكفرهم، لقوله تعالى (والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) النساء ٧٦.

ج - مناط معاداتهم لله ولرسوله، وهذا يكفرهم لقوله تعالى (من كان عدواً لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين) البقرة ٩٨.

أما مؤلف (الرسالة الليمانية) فحصر تكفير أنصار الحاكم المرتد في مناط واحد وهو مناط الموالاتة وأهمل ماعداه، ثم قسم الموالاتة إلى ظاهرة وباطنة، وأن الأولى غير مكفرة بذاتها إلا أن تقترن بها الثانية، وجعل كل مايقوم به أنصار الحاكم المرتد من قتل المسلمين وتعذيبهم وسجنهم وهتك حرمتهم وارتهان نسائهم ونقل أخبار المسلمين للكافرين جعل كل هذا من الموالاتة الظاهرة غير المكفرة واستدل لذلك بأدلة سبق نقدها على التفصيل.

ومن الأهمية بمكان القول بأنه حتى في المناط الوحيد الذي اقتصر المؤلف على ذكره، وهو مناط الموالاتة، لم يذكر المؤلف النص العام المحكم الوارد فيه، وهو قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)، فلم يذكر هذا النص ولو مرة واحدة في رسالته كلها، لأنه لو كان قد ذكره وذكر ماورد في تفسيره لأبطل الأساس الذي بني عليه رسالته كلها لأسباب منها:

* أنه نص عام في كل من تولى الكافرين لتصديره بمن الشرطية، فيدخل فيه أنصار الحاكم المرتد ولا بد.

* كما أنه نص محكم صريح الدلالة في كفر من تولى الكافرين، وأكد كفره بثلاث مؤكدات: حرف التوكيد إن (فإنه منهم)، وتوكيد كفره بقوله تعالى (حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين)، وقوله تعالى (من يرتد منكم عن دينه). والآيات كلها نزلت في سبب واحد كما ذكره ابن تيمية وابن كثير والشوكاني.

* كما أنه نص صريح في عدم اشتراط الموالاتة القلبية للتكفير بالموالاتة الظاهرة، لأن الله تعالى حكم بكفر من تولى الكفار وبين أن الباعث الذي قام بقلبه لم يكن حب الكفار ولا الرضى بكفرهم ولا تكذيب الرسول - كما نقلته عن ابن تيمية - وإنما حملة على ذلك مجرد الخوف على دنياه (يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة)، والخشية من عمل القلب، فما قام بقلبه كان الخوف لا المحبة ولا الرضا كما اشترط المؤلف. فنبت بذلك أن الموالاتة الظاهرة بالاتباع والنصرة مكفرة بذاتها بدون اشتراط أن تقارنها موالاتة قلبية. وهذا يهدم الأساس الذي بنى عليه المؤلف رسالته.

* كما أنه نص صريح في أن الخوف من الكفار - دون وقوع إكراه ملجئ - لا يرخّص في موالاتهم، بل من والاهم مع الخوف دون إكراه فهو كافر كما قال تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم - إلى قوله - يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة)، وكون الخوف من الكفار لا يرخّص في موالاتهم يثبت أمرين: أحدهما: خطأ حاطب في اعتذاره بالخوف لما أقدم عليه، والأمر الآخر: أن التقية غير الموالاتة، لأن التقية تجوز مع الخوف والموالاتة لا تجوز معه، فنبت أن التقية ليست بموالاتة كما قال ابن القيم، وهذا يُبطل الدليل الثاني للمؤلف. وبهذا ترى أن إيراد هذا النص العام المحكم في مسألة الموالاتة كفيل بأن ينقض رسالة المؤلف من قواعدها، وبدلاً من ذكر هذا النص المحكم لجأ المؤلف إلى نص خفي الدلالة تدخله الاحتمالات وهو حديث حاطب رضي الله عنه وفسره حسب القاعدة التي وضعها بعدم التكفير بالموالاتة الظاهرة ما لم تقارنها موالاتة قلبية، فقال إن حاطباً لم يكفر رغم وقوع الموالاتة الظاهرة منه، وخلص من هذا إلى أن الموالاتة الظاهرة غير مكفرة بذاتها، والصواب أنها مكفرة وأن حاطباً فعل ما هو كُفّر وإنما لم يكفر للتأول وإن أخطأ فيه. ولو كان قد ذكر آيات سورة المائدة وهي النص العام المحكم في المسألة لما وقع في هذا الخط، لأن حديث حاطب بخفاء دلالاته يدخل في باب المتشابه وهذا يجب تفسيره وفق النص المحكم في المسألة عملاً بقوله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) آل عمران ٧. ومعنى (أم

الكتاب) أي أصله الذي يُرجع إليه عند الاشتباه. ولكن مؤلف (الرسالة الليمانية) لم يذكر النص المحكم في المسألة:

* فإن كان لم يذكر النص المحكم لعدم علمه به، فهو يتكلم في دين الله بغير علم، وهذا من الكبائر التي قرنها الله بالشرك كما قال ابن القيم في أوائل كتابه (اعلام الموقعين) ودليله قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) الأعراف ٣٣، والمفتي إنما يُخبر عن الله ويقول عن الله، فإن قال على الله بغير علم فقد وقع في هذه الكبيرة وحرم عليه الإفتاء.

* وإن كان المؤلف لم يذكر النص المحكم مع علمه به، فهو متوعد بقوله تعالى (إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) البقرة ١٥٩. وإن كان يعلم النص المحكم فتركه وذكر النص المتشابه - وهو حديث حاطب خفي الدلالة - فهذه مسالك أهل الزيغ كما دل عليه قوله تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) آل عمران ٧، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (يُخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب: أي بَيِّنَات واضحة الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما شتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى (هن أم الكتاب) أي أصله الذي يُرجع إليه عند الاشتباه، (وأخر متشابهات) أي تحتل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد - إلى أن قال - ولهذا قال الله تعالى (فأما الذين في قلوبهم زيغ) أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل (فيتبعون ما تشابه منه) أي إنما يأخذون بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجةٌ عليهم، ولهذا قال الله تعالى (ابتغاء الفتنة) أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم) (تفسير ابن كثير) ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥.

فهذا ما يلزم المؤلف بتركه للنص المحكم في مسألة الموالة، مما يجعله واقعا بين وعيدين، الوعيد الوارد في حق من أفتى بغير علم إن كان يجهل النص، والوعيد الوارد في حق من يكتُم العلم إن كان قد تركه مع علمه به. وتركه لهذا النص جعله يحكم في المسألة بخلاف كتاب الله تعالى، هذا في المناط الوحيد الذي ذكره - وهو الموالة - فكيف بما لم يذكره من مناطات أخرى مكفّرة لأنصار الحاكم المرتد؟

٢ - أما مخالفة المؤلف للسنة:

فهو لم يذكر حديث العباس في خروجه مع المشركين يوم بدر، وإجراء النبي صلى الله عليه وسلم حكم الكفار عليه، فهذا نص في محل النزاع في تكفير من يقاتل في صف الكفار على التعيين. واستدل شيخ الإسلام به على تكفير كل من يقف في صف الكفار ولو كان مؤمناً يكتُم إيمانه أو كان مكرهاً، وقد نقلت قوله من قبل عن (مجموع الفتاوى) ١٩/ ٢٢٥. فلم يذكر المؤلف حديث العباس ولا مرة واحدة في رسالته.

فإن كان المؤلف قد ترك ذكر هذا الحديث لعدم علمه به فتلزمه آية الأعراف (٣٣) السابق ذكرها، وإن تركه مع علمه به فتلزمه آية البقرة (١٥٩) السابق ذكرها.

٣ - وأما مخالفته للإجماع

فهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير أنصار المرتدين وغنم أموالهم وسبني نساءهم وأن قتلهم في النار، ولم يفرقوا بين تابع ومتبوع. وهذا إجماع صحيح من جهة النقل، قطعي من جهة الدلالة إذ لم يخالف في ذلك أحدٌ من الصحابة. وقد ذكرت من قبل أن مخالف مثل هذا الإجماع يكفر نقلاً عن ابن تيمية والقاضي عياض.

ويلزم المؤلف في تركه لهذا الإجماع ما ذكرته من قبل إن كان قد تركه مع علمه به أو مع عدم علمه به. وكان الأحرى به أن يجتهد في البحث عن أقوال السلف في هذه المسألة ويتبعها حتى لا يقع في مخالفة السنة والجماعة، كما قال الطحاوي رحمه الله (ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة) قال الشارح رحمه الله (السنة: طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة: جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال) إلى آخر ما ذكره من الأدلة على ذلك، (شرح العقيدة الطحاوية) ط المكتب الإسلامي ١٤٠٣هـ، ص ٤٣٠.

والحاصل: أن مؤلف (الرسالة الليمانية) قال في حكم أنصار الحاكم المرتد بخلاف الكتاب والسنة والإجماع فوقع بذلك في محظورات ومحذورات عظيمة، سواء وقع في هذه المخالفة جهلاً أو عمداً. وبدلاً من ذلك لجأ إلى الاستدلال بأدلة ليست نصوصاً في محل النزاع وقد سبق نقدها على التفصيل.

وكل فتوى جاءت مخالفة للنص أو الإجماع فهي باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس أمرنا فهو ردّ) رواه مسلم، وهذا يبطل ما جاء به في رسالته. كما قال القاضي شهاب الدين القرافي رحمه الله (كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى - إلى قوله - فالفتيا بهذا الحكم حرام) (الفروق) ١٠٩/٢، ط دار المعرفة. وهذا في فتوى المجتهد فكيف بفتوى من دونه؟.

وقد جمع المؤلف - بالإضافة إلى مخالفته للكتاب والسنة والإجماع - قوله بقول غلاة المرجئة في اشتراط كفر القلب للتكفير بالأعمال الظاهرة، مع عدم تفريقه بين المقدور عليه والممتنع في الأحكام. فهل يتفق هذا العجز العلمي وقلة البضاعة الفقهية مع تقمص دور الأستاذية الذي صدر به المؤلف رسالته بقوله (إزاء كل هذا كان إزاماً على الجماعة الإسلامية أن تنتهض لتبيان الحق والصواب، تفصيل وتحسيم هذه الأمور - إلى قوله - فأعدت الجماعة الإسلامية بتوفيق الله ومنته هذه الرسالة لتكون سلاحاً لمن يقرؤها متجرداً من كل هوى إلا طلب الهدى والرشاد) أهـ (ص ٥)؟. وهل يتفق هذا العجز العلمي مع السباب الذي كاله المؤلف لمخالفه في صدر رسالته كقوله (من تردى في خندق التكفير) وقوله (رأينا كثيراً من ذناب التكفير قد خرجت من أحراش أماكن كهذه)؟ وقد تبين لك من البحث السابق أن سبابه هذا يقع أول ما يقع على أبي بكر الصديق وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم. وهل يتفق هذا العجز العلمي مع قول المؤلف في ص ٧ (وكل ذلك بعد العرض والإقرار ممن له أهلية ذلك، وهو في هذه الرسالة فضيلة الشيخ د. عمر عبدالرحمن)؟. وواضح من الرسالة وما انطوت عليه من مخالفات جسيمة في الاعتقاد وشذوذ في الأحكام الفقهية أنه ليس ثمة أهلية وأن الدعوى عريضة والعجز ظاهر. والشيخ الذي ذكره له كتاب بعنوان (أصناف الحكام وأحكامهم) يأتي نقده في المبحث الثامن في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله إن شاء الله، وهو على نفس القول في الإرجاء.

(تذكرة) فإذا عُلِّمَتْ أن هذا الكتاب (الرسالة الليمانية)، والذي انتقدته قبله وهو كتاب (القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع) يرجعان إلى جماعة واحدة أصدرتهما على أنهما من (المعالم الشرعية والفكرية للجماعة الإسلامية بمصر) وعلمت مافيهما من مخالفات شرعية جسيمة، وأضفت إلى ذلك المخالفات الواردة بكتاب (دعاة لا قضاة) وهو مرجع لجماعة الإخوان المسلمين، وأضفت مخالفات الألباني في الاعتقاد وشذوذه في الفقه والذي تمثل آراؤه مدرسة جديدة لها أتباعها، تبين لك أي جناية تجنيها بعض الجماعات الإسلامية على أتباعها وعلى غيرهم من المسلمين بتنشئتهم على اعتقادات منحرفة ومناهج فقهية شاذة. وإذا كنت قد ذكرت في (آداب العالم والمتعلم) - في الباب الرابع من هذا الكتاب - أن الشاب يظل على مانئاً عليه ويعسر أن يتحول عنه تبين لك أن الخطب جليل والخطر عظيم، فحول هذه الاعتقادات المنحرفة والآراء الشاذة يتحزب المسلمون اليوم خاصة الشبان منهم، لتتنشأ فرق جديدة كما نشأت الفرق القديمة في هذه الأمة. وقد قال الله عز وجل (فليحذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) النور ٦٣. ويدخل في الفتنة والعذاب الأليم الواردين في هذه الآية ما هو واقع بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من الضعف والتفرق والذلة والهوان وضياح دولة الإسلام وتسلط الكفار على المسلمين، وهذا كله يرجع في المقام الأول إلى مخالفات المسلمين لشريعتهم علماً وعملاً كما قاله تعالى (وما أصابك من سيئة فمن نفسك) النساء ٧٩، وقال تعالى (وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) الشورى ٣٠. ودواء هذه الأدواء ما ذكره الله في قوله تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) الرعد ١١، ولا يمكن تغيير ما بالنفس إلا بالمجاهدة، ومن صدق فيها سَدَّه الله حسب وعده الصادق (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبُلنا، وإن الله لمع المحسنين) العنكبوت ٦٩. وهذا آخر موضوعات مبحث الاعتقاد، وبقيت خاتمته.

خاتمة مبحث كتب الاعتقاد

أما بعد، فقد اجتهدت في نصيحتي للطالب بما يدرسه في الاعتقاد، وأنا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال (من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانته) رواه أبو داود بإسناد حسن. نعوذ بالله تعالى من الخيانة.

بقي في هذه الخاتمة مسألتان من مسائل الدين، متعلقتان بالنقد الموجّه لبعض الكتب وبعض المؤلفين، والمذكور في كلامي السابق وفي بقية كتابي هذا، فينبغي أن يعلم الطالب أن هذا النقد من الواجبات الشرعية، كما ينبغي أن يعلم أنه إذا توجّه النقد لكاتب أو لكتاب فلا يعني هذا بالضرورة طرح الكتاب كله أو طرح كتب هذا الكاتب كلها. فهاتان مسألتان، وإليك شرحاً موجزاً لهما:

المسألة الأولى: وجوب التحذير من الخطأ في الدين:

اعلم أن التحذير من الخطأ واجب في شرع الله تعالى، وهو مما لا يختلف على وجوبه وأهميته العلماء.

والمراد بالخطأ هنا هو القول المخالف للدليل الشرعي الصحيح وللراجح من أقوال العلماء. ونتكلم في هذه المسألة في ثلاثة أمور، وهى: أسباب هذه الأخطاء، وخطورة السكوت عنها، ووجوب بيانها والتحذير منها.

١ - أما أسباب هذه الأخطاء، فهي إما أن تقع على وجه الخطأ أو على وجه العمد.

أ - أما الأخطاء الواقعة على وجه الخطأ، فهي أخطاء العلماء المجتهدين، كما قال صلى الله عليه وسلم (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) متفق عليه. فبيّن الحديث أنه مع كونه مجتهداً إلا أن الخطأ جائز عليه إذ لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمجتهد مأجور مع ذلك إلا أنه لا يتابع على خطئه ولا يعمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ) رواه مسلم، ومعنى (فهو ردٌّ) أي مردود لا يعمل به ولا يقبل عند الله تعالى. وهذه المعاني من أصول الاعتصام بالكتاب والسنة. وما زال علماء المسلمين يردون بعضهم على بعض وينبهون على الأخطاء من لدن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإلى يومنا هذا.

وأسباب أخطاء العلماء أهمها الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)، متابعا في ذلك ما ذكره ابن حزم في (الإحكام في أصول الأحكام) ١٢٤/٢ - ١٤٥.

ب - وأما الأخطاء المتعمدة، فهي أخطاء أهل البدع والضلالات قديما وحديثا، وأخطاء الجهال الذين يتكلمون في الدين بغير علم وهم كثيرٌ في هذا الزمان ولهم أسماء شتى فهذا كاتب إسلامي وهذا مفكر إسلامي، ومنها أخطاء أصحاب المناصب الدينية الذين ينصبهم الحكام الطواغيت لتضليل المسلمين ولإسباغ الشرعية على حكم الطواغيت وأعمالهم الكفرية، ويخدعون العوام بما يخلعونهم عليهم من ألقاب فضفاضة كصاحب الفضيلة وصاحب السماحة ومفتي الديار وغير ذلك.

والمبتدع والجاهل وعالم السوء يُضلون الناس بوسائل شتى:

* منها الكذب الصريح على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بأن ينسب للقرآن ما ليس منه أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الأحاديث المكونة، وهذا لا بد أن يفتضح فاعله إذ تكفل الله بحفظ نصوص الشريعة من الكتاب والسنة، قال تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له

لحافظون) الحجر ٩، وإن كان هذا التبديل قد وقع في الأمم السابقة كاليهود والنصارى كما قال تعالى (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا ثمناً قليلاً) البقرة ٧٩. * ومنها كتمان النصوص الشرعية الدالة على الحق الذي يريدون إخفاءه، كما قال تعالى (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً، فبئس ما يشتررون) آل عمران ١٨٧، ونحوها من الآيات. وقد يتخذ الكتمان صورة تضعيف حديث صحيح ليسقط الاحتجاج به، وقد يتخذ الكتمان صوة الإفتاء بالقول الشاذ أو القول المرجوح في المسألة مع عدم الإشارة إلى القول الراجح للعلماء، وقد يتخذ الكتمان صورة إسقاط بعض الكلام المنقول عن أحد العلماء، وهذا باب واسع ومنه الاحتجاج بالعام وكتمان ما يخصه، والاحتجاج بالمطلق وكتمان ما يقيد، والاحتجاج بالمُجمل وكتمان ما يبينه، وغير ذلك. * ومنها تحريف النصوص الشرعية، كما في قوله تعالى (يحرّفون الكلم عن مواضعه) النساء ٤٦،

وهذا أكثر ما يقع، لأن المضل لا بد له من أن يتعلق بدليل شرعي ليروج كلامه لدى الناس، ولهذا فإن كلامه الباطل يُسمى (شبهة) لأنه يشبه الحق بما تعلق به من دليل، ذكره ابن تيمية، ثم إنه يحرف الدليل عن معناه بتأويله تأويلاً شاذاً بغير حجة، أو باستنباط فاسد منه، ونحو ذلك، وهذا هو تلبيس الحق بالباطل المذكور في قوله تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) البقرة ٤٢.

وإذا تأملت النصوص السابقة ونحوها تجد كيف قرّن الله تعالى بين الكذب عليه وكتمان الحق والصد عن سبيل الله الذي يفعله علماء السوء في كل زمان ومكان وبين شرائهم الثمن القليل الذي هو الدنيا بما فيها من المناصب والرياسات وجمع الأموال والتمتع بمباهج الدنيا؟ قال تعالى (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً) البقرة ٧٩، فقرن الله بين الكذب عليه وشراء الثمن القليل، وهو الدنيا بحذافيرها كما قال تعالى (قل متاع الدنيا قليل) النساء ٧٧.

وقال تعالى (إن الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار) البقرة ١٧٤، وقال تعالى (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً، فبئس ما يشتررون) آل عمران ١٨٧، فانظر كيف قرن الله بين كتمان الحق وشراء الثمن القليل؟. وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله) التوبة ٣٤، فانظر كيف قرن الله تعالى بين الصد عن سبيله وأكل المال بالباطل؟. فحيثما وَجَدْتَ الضلالة من علماء السوء في صورة كذب على الله أو كتمان للحق أو تلبيس للحق بالباطل أو تحريف لمعاني النصوص، حيثما وجدت هذا فابحث عن الثمن، فستجده حتماً في صورة من الصور، فقد قرن الله تعالى بينهما في مواضع كثيرة من كتابه الحكيم، (ومن أصدق من الله حديثاً)؟. وقال تعالى (فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم، وخضتم كالذي خاضوا) التوبة ٦٩، فقرن سبحانه بين الخوض بالباطل والاستمتاع بالخلق، وهذا كثير في القرآن، ولكثرته واضطراده فقد قال ابن القيم رحمه الله - في كتابه الفوائد - إن كل من أثر الدنيا من العلماء فلا بد أن يقول على الله غير الحق. أهـ. وهؤلاء هم حاشية السلطان وقطّاع الطريق إلى الله الذين يصدون الناس عن سبيل الله باسم الدعوة إلى الله، ولهذا فقد توعدّهم الله بأشدّ العذاب. هذه أهم أسباب الأخطاء الواردة في الموضوعات الشرعية.

(فائدة) متعلقة بمقام الحكمة والتعليل:

وهي لماذا أراد الله تعالى وقوع هذه الأخطاء والبدع والضلالات التي ينسبها مقترفوها إلى دين الله تعالى؟.

والجواب أن هذا مما يبتلي الله تعالى به خلقه ويفتنهم به ليختبر صدق إيمانهم. قال تعالى (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) الأنبياء ٣٥، ولما صنع السامري العجل لبني إسرائيل وقال لهم هذا إلهكم وذلك في غيبة موسى عليه السلام، فبماذا علّل هارون عليه السلام صنيع السامري هذا؟، قال هارون - فيما قصّ الله علينا - (ياقوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري) طه ٩٠، وهو نفس ما علّل به موسى الأمر لما رجع ورأى ما حدث، قال موسى - فيما قصّ الله تعالى - (إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) الأعراف ١٥٥. وقبل تعليل موسى وهارون عليهما السلام فقد قال الله عز وجل (فإننا قد فتننا قومك من بعدك وأضلهم السامري) طه ٨٥. وهذا كله يدل على أن الله تعالى قد أراد وقوع الأخطاء والبدع والضلالات - إرادة قدرية وإن نهى عنها شرعا - ليختبر الناس بها فيُضل بها من يشاء ويهدي من يشاء، وبهذا تقوم بالناس في هذه الدنيا المحنة التي تميزهم إلى فريق في الجنة وفريق في السعير وفق مشيئة المولى جل شأنه، قال تعالى (وتنذر يوم الجمع لأريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير) الشورى ٧ - ٨. ومانشأت الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة كالشيعة والخوارج والمرجئة إلا من المفتونين بالبدع والضلالات التي أجراها الله على السنة من سبق لهم الخذلان في علمه تعالى، وبهذا وقعت إرادة الله القدرية بافتراق هذه الأمة إلى فرق شتى كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.

بقي هنا تنبيه هام: وهو أنه كما يفتن الله الناس بالضلالة يجريها على السنة أهل الزيغ، فإنه يفتنهم أيضا بالخطأ يجريه على لسان العالم الفاضل ليعلم الله هل يتبع الناس ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أم يتبعون العالم الفاضل في كل ما يقول دون تبصر في قوله؟ ألا ترى أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم الجمل فقام عمار بن ياسر رضي الله عنهما - محذراً المسلمين من متابعتها - (إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي) رواه البخاري، وروى أيضا بسنده عن أبي وائل قال: قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال (إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتكم) (الأحاديث ٧١٠٠ و ٧١٠١ بصحيح البخاري)؟، ألا ترى إلى قول عمار (ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي؟) وقال أيضا (ولكنها مما ابتليتكم). فهكذا يبتلي الله الناس بخطأ العالم الفاضل وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالألتزام به فقال (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم. ومع ذلك فإن المفتونين بأخطاء العلماء كثيرون، ولهذا قال بعض السلف (زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير) رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم).

والخلاصة: أنه إذا تبين لك الحكمة في وقوع الأخطاء والضلالات، وأن الله جعلها فتنة واختباراً للناس، فاحذر أن تكون من المفتونين خاصة إذا جرى الخطأ على السنة الفضلاء من أهل العلم. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبت قلوبنا على دينه وصراطه المستقيم، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة وسائر المسلمين، آمين.

٢ - خطورة السكوت عن الأخطاء في الدين.

حاصل السكوت عن الأخطاء في علوم الدين هو تبديل الدين وطمس معالمه بسبب تراكم الأخطاء عبر السنين والقرون مع عدم الإنكار والتغيير، حتى لا يعرف المتأخرون إلا الدين المبذل ويحسبونه الحق ولا يدرون عن الدين الحق شيئاً وإذا أخبروا به أنكروه، فيصير المعروف منكراً، كما يصير المنكر معروفاً. وهذا ما وقع لأصحاب الأديان السابقة كاليهود والنصارى وكما بذل العرب دين إبراهيم عليه السلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء لانبئ بعده، ودينه الإسلام هو آخر الأديان في هذه الدنيا، فقد قضى الله بحفظ هذا الدين من التبديل والتحريف لتبقى حجته قائمة على خلقه إلى يوم القيامة سالمة من التحريف. ومن هنا قال أبو حاتم الرازي رحمه الله ٢٧٧هـ (لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناً يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة) ذكره الخطيب البغدادي في (شرف أصحاب الحديث) ص ٤٣.

ومع ذلك فقد تتراكم الأخطاء والبدع والضلالات حتى يُرمى من يتكلم بالحق بكل بدعة وشناعة، وحتى يصير الحق غريباً فلا يعرفه من الناس إلا الرجل أو الرجلان، ومن هذا ما وقع للحافظ عبدالغني المقدسي ٦٠٠ هـ - وهو صاحب كتاب (عمدة الأحكام) في أحاديث الأحكام، وكتاب (الكمال في أسماء الرجال)، وهو ابن أخي الموفق بن قدامة الحنبلي صاحب (المغني) - وقد ذكر قصته ابن كثير فقال (فحَوَّلَ عبدالغني ميعاده إلى بعد العصر فذكر يوماً عقيدته على الكرسي، فثار عليه القاضي ابن الزكي وضيء الدين الدولعي، وعقدوا له مجلساً في القلعة يوم الاثنين الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة خمس وتسعين - وخمسائة - وتكلموا معه في مسألة العلو والنزول ومسألة الحرف والصوت، وطال الكلام وظهر عليهم بالحجة، فقال له برغش نائب القلعة: كل هؤلاء على الضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم، فغضب برغش من ذلك وأمره بالخروج من البلد) (البداية والنهاية) ١٣ / ٣٩. وأدرجت في كلامه كلمة - وخمسائة - ليتضح التاريخ، ويريد ابن كثير بكلمة (ميعاده) أي ميعاد درسه. وقد حدث قريب من هذا مع شيخ الإسلام ابن تيمية انظر مناظرة العقيدة الواسطية (بمجموع الفتاوى) ١٦٠/٣ - ٢٧٧، وذكر ابن كثير خبر هذه المناظرات في كتابه (البداية والنهاية) آخر ج ١٣، وأول ج ١٤. ورُمي أيضاً شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بكل بدعة وشناعة، انظر (الرسائل الشخصية) له، وانظر (دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب) لعبدالعزیز العبد اللطيف، ولكن رغم تراكم الضلالات وغربة الحق فإن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، (ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون)، (ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون)، هذا وعد الله، ولا يخلف الله الميعاد.

وفي بيان غربة أهل الحق وصفات أعدائهم ومخالفاتهم في كل زمان، قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية:

لا تُوحِشَنَّكَ غربةٌ بين الورى	فالناس كالأموات في الحساب
أو ما علمت بأن أهل السنة	الغرباء حقاً عند كل زمان
قل لي متى سلّم الرسول وصحبُه	والتابعون لهم على الإحسان
من جاهلٍ ومعاندٍ ومنافقٍ	ومحاربٍ بالبغي والطغيان
وتظن أنك وارثٌ لهم وما	دُفِّت الأذى في نصره الرحمن

(شرح القصيدة النونية) ١٢٧ / ٢، ط مكتبة ابن تيمية ١٤٠٧هـ.

وقد قضى الله تعالى بأن يحفظ هذا الدين، ومما حفظ الله به دينه:
أ - أن يسرّ سبحانه على المسلمين حفظ القرآن في الصدور، فأصبح منقولاً بالتواتر جيلاً بعد جيل، فإن زاع زائع وأراد أن ينقص من القرآن شيئاً أو يزيد عليه أو يبدل فيه ابتدره آلاف الحفاظ بالزجر والتصحيح.

ب - أن ألهم الله علماء المسلمين وضع علوم الوسائل وهى علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم اللغة العربية وأصول الفقه، لضبط العلوم الأصلية - وهى الكتاب والسنة - من جهة النقل ومن جهة الاستنباط منها.

ج - أن أوجب الله تعالى على المسلمين الرد على المخطئ سواء تعمد الخطأ كأهل البدع والأهواء، أو لم يتعمده كالعلماء المجتهدين.

د - أن يسرّ الله انتشار كتب العلوم الشرعية بأنواعها في شتى بلدان المسلمين ولم تعد من أسرار الكهنوت الدفينة، بحيث لو أراد رجل بأقصى المشرق أن يبدل فيها لرد عليه من بأقصى المغرب فمن دونه، لا يخفى من هذا شيء، وكم جرح رجال بسبب ذلك.

بهذا حفظ الله تعالى على المسلمين دينهم، والكتب الشرعية وإن جمعت بين السمين والغث من الأقوال والآراء، إلا أن الإنسان إذا بحث عن الحق - متجداً لله من كل هوى أو عصبية - وجده بكل يسر، هذا وعد الله، لا يخلف الله الميعاد، قال تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبُلنا، وإن الله لَمَعَ المحسنين) العنكبوت ٦٩.

قال ابن تيمية رحمه الله - في حفظ الله تعالى لهذا الدين - (وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله، فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله، ومن الباطل ما يوجب رده، وصار كثير من الناس على طرفي نقيض.

قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل. وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق، وإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب بالباطل، وهذا تحقيق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب هذه الأمة سنن من قبلها حذو القذة بالقذة.

فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل، وهذا هو التبديل والتحريف الذي وقع في دينهم، ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة، وبالنسخ أخرى، وهذا الدين لا ينسخ أبداً لكن يكون فيه من يُدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل، ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفاً عن الرسل، فينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون.) (مجموع الفتاوى) ج ١١ ص ٤٣٤ - ٤٣٥.

هذا ما يتعلق ببيان خطورة السكوت عن الخطأ في الدين، وبيان أن الخطأ لا بد أن يقع، وأما السكوت عنه فإن وقع من البعض إلا أنه يستحيل أن يتواطؤ عليه مجموع المسلمين لما قضى الله تعالى من حفظ هذا الدين.

٣ - بيان وجوب التنبيه على الخطأ في الدين ووجوب التحذير منه:

اعلم أن الأدلة على هذا الوجوب كثيرة، فمنها:

أ - قوله تعالى (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) النحل ٦٤. فبين الله جل وعلا أن بيان الحق في مواضع الاختلاف هو من واجبات الأنبياء، ولما كان العلماء ورثة الأنبياء، فقد وجب عليهم ما وجب على الأنبياء عليهم السلام. ومثل هذه الآية قوله تعالى (فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم

بين الناس فيما اختلفوا فيه) البقرة ٢١٣، وقوله تعالى (ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه) الزخرف ٦٣، وقال تعالى (إن هذا القرآن يقصُّ على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون) النمل ٧٦، ونحوها من الآيات التي تبين أن بيان الحق في مواضع الاختلاف هو من عمل الأنبياء، والعلماء ورثتهم وقائمون مقامهم في الأمة.

ب - قوله تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون) آل عمران ١٠٤، وقال صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكراً فليغيره) الحديث رواه مسلم. فبيان الخطأ في الدين والتحذير منه والرد عليه داخل في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا ذم الله من لم يقم بهذا وتوعدّه بالعقوبة كما قال تعالى (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ماكانوا يفعلون) المائدة ٧٨ - ٧٩، وقال تعالى (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ماكانوا يصنعون) المائدة ٦٣. ج - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة) قلنا: لمن؟ قال (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم عن تميم الداري.

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال (بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) متفق عليه.

ولاشك في أن بيان الخطأ في الدين والتحذير منه والرد عليه هو من أعظم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعموم المسلمين، إذ يترتب على السكوت عنه فساد دين الناس ومايتبعه من فساد دنياهم وآخرتهم.

ولهذا لم يختلف العلماء في وجوب هذا، وإن ترتب عليه تعيين المخطئ وجرحه إذ كان هذا من النصيحة الواجبة، وهذه الأدلة السابقة هي ونحوها أدلة على مشروعية جرح الرواة نقلة العلم وتعديلهم وفي هذا صُنفت كتب (الجرح والتعديل)، لم يختلف العلماء في وجوب ذلك، وإليك بعض أقوالهم:

أ - أورد البخاري رحمه الله ٢٥٦ هـ، في كتاب الأدب من صحيحه، باب (مايجوز من اغتيال أهل الفساد والريب)، وفيه روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجلٌ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، أو ابن العشيرة)، فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم أأنت له الكلام؟ قال (أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس - أو ودَّعه الناس - انقاء فحشيه). حديث ٦٠٥٤، قال ابن حجر في شرحه (قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعيّن طريقاً إلى الوصول إليه بها - إلى قوله - والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود - إلى قوله - وكذا من رأي متفقاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به) (فتح الباري) ٤٧٢/١٠.

ب - وروي الخطيب البغدادي بسنده عن الأوزاعي رحمه الله قال (إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سُنّة) (شرف أصحاب الحديث) ص ١٧، ط جامعة أنقرة.

ج - وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله ٥٠٥ هـ (بيان الأعذار المرخصة في الغيبة: اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لايمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة، وهي ستة أمور - إلى أن قال - الرابع: تحذير المسلم من الشر، فإذا رأيت فقيهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق، وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه، فألك أن تكشف له بدعته وفسقه) (إحياء علوم الدين) ج ٣ ص ١٦١ - ١٦٢. وقد نقل النووي كلام الغزالي هذا في فصل (مايباح من الغيبة) بكتايبه (الأذكار) و(رياض الصالحين).

وقال الغزالي أيضا - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - (ومنها كلام القُصاص والوَعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدعة، فالقاص إن كان يكذب في أخباره فهو فاسق والإنكار عليه واجب، وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه ولايجوز حضور مجلسه إلا على قصد إظهار الرد عليه، إما للكافة إن قدر عليه أو لبعض الحاضرين حواليه، فإن لم يقدر فلايجوز سماع البدع، قال تعالى لنبيه «فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» - الأنعام ٦٨ -، ومهما كان كلامه مائلا إلى الإرجاء وتجريئه الناس على المعاصي، وكان الناس يزددون بكلامه جرأة وبغفو الله وبرحمته وثوقاً يزيد بسببه رجائهم على خوفهم فهو منكر، ويجب منعه عنه لأن فساد ذلك عظيم، بل لو رجح خوفهم على رجائهم فذلك أليق وأقرب بطباع الخلق فإنهم إلى الخوف أحوج) (إحياء علوم الدين) ٣٦٥/٢. فانظر إلى تغليظه في شأن من يجريئ الناس على المعاصي، فكيف بمن يجريئ الناس على الكفر، من الذين يقولون للكافر - كالحاكم والقاضي بغير ماأنزل الله - إنك لم تكفر لأنك لم تعتقد أو تستحل أو تجحد أو تستخف؟.

د - وقال القاضي عياض رحمه الله ٥٤٤ هـ - في الأحوال التي يجوز فيها حكاية الأقوال المكفّرة كسب النبي صلى الله عليه وسلم - قال (فإن كان القائل لذلك - أي للسب - ممن تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث أو يُقطع بحكمه أو شهادته أو فتياه في الحقوق، وجب على سامعه الإشادة بما سمع منه والتنفير للناس عنه، والشهادة عليه بما قاله، ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره وبيان كُفره وفساد قوله، لقطع ضرره عن المسلمين وقياماً بحق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن كان ممن يعظ العامة أو يؤدب الصبيان، فإن من هذه سريرته لا يؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم، فيتأكد في هؤلاء الإيجاب لحق النبي صلى الله عليه وسلم، ولحق شريعته، - إلى قوله - وقد أجمع السلف على بيان حال المتهم في الحديث فكيف بمثل هذا؟) (الشفاء ط الحلبي، ٩٩٧/٢ - ٩٩٨).

هـ - وقال النووي رحمه الله ٦٧٦ هـ - في آداب المعلم مع المتعلم - (وبيّن الدليل الضعيف لئلا يغتر به، فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد، ويبين له مايتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات وينبهم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول مثلاً هذا هو الصواب وأما ماذكره فلان فغلط أو فضيف قاصداً النصيحة لئلا يغتر به، لا لتتقص للمصنف) (المجموع) ٣١/١، وقال النووي أيضا (فإن كان - أي المعلم الآخر - فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك، فليحذر من الاعتراض به) (المجموع) ٣٥/١.

و - وقال ابن تيمية رحمه الله ٧٢٨ هـ (ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف إليك، أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم، من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساد أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء) (مجموع الفتاوى) ٢٣١/٢٨ - ٢٣٢، وله كلام قريب من هذا في (الصارم المسلول) ص ١٧١.

وقال ابن تيمية أيضا - في كلامه عن أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد كمحيي الدين بن عربي وأمثاله - (وهكذا هؤلاء الإتحادية: فرؤسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم، ولاتقبل توبة أحد منهم، إذا

أخذ قبل التوبة، فإنه من أعظم الزنادقة، الذين يظهرون الإسلام، ويبطنون أعظم الكفر، وهم الذين يفهمون قولهم، ومخالفتهم لدين المسلمين، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، أو دَبَّ عنهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أو عُرِف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيهم، أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو؟ أو مَنْ قال إنه صنف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه المعاذير، التي لا يقولها إلا جاهل، أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عُرِف حالهم، ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان، على خلق من المشايخ والعلماء، والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فساداً، ويصدون عن سبيل الله.

فضررهم في الدين: أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم، ويترك دينهم كقطاع الطريق، وكالتار الذين يأخذون منهم الأموال، ويبقون لهم دينهم، ولا يستهين بهم من لم يعرفهم، فضلالهم وإضلالهم: أعظم من أن يوصف، وهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية. (مجموع الفتاوى) ج ٢ ص ١٣١ - ١٣٢.

هذا كلام ابن تيمية في أهل البدع والضلالات، أما كلامه فيمن يخطئ من الصالحين، فقد قال رحمه الله (ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتيا، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفوراً له خطؤه، وهو مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة واجب وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله، ومن غلِّم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأنيب له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب - لما فيه من الإيمان والتقوى - موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك) (مجموع الفتاوى) ٢٣٣/٢٨.

ز - وقال ابن القيم رحمه الله ٧٥١ هـ (والفرق بين النصيحة والغيبة: أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتن أو غاش أو مفسد - إلي قوله - فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قرينة إلى الله من جملة الحسنات) (الروح) لابن القيم، ط مكتبة المدني، ص ٣٢٢.

وقال ابن القيم أيضاً (من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاصٍ، ومن أقره من ولاية الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً. - إلى أن قال - : وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعتة يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسباً على الفتوى؟، فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟) (اعلام الموقعين) ٤ / ٢١٧. وقوله (شيخنا) يعني ابن تيمية رحمه الله.

ح - ولا مانع من تعيين شخص المخطئ من العلماء أو الضال من المبتدعة إذا اقتضت النصيحة ذلك، وكتب الجرح والتعديل مشحونة بالآلاف الأمثلة على ذلك، وانقل طرفاً يسيراً مما ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في هذا الشأن.

قال مسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكاً وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبثاً في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبث.

وقال مسلم حدثني محمد بن عبدالله بن قُهزاذ من أهل مَرُو قال: أخبرني علي بن حسين بن واقد قال: قال عبدالله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري أن عبّاد بن كثير من تعرف حاله وإذا حَدَّث جاء بأمرٍ عظيم، فترى أن أقول للناس لاتأخذوا عنه، قال سفيان: بلى، قال عبدالله: فكنت إذا كنت في مجلسٍ دُكِرَ فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لاتأخذوا عنه. وقال محمد: حدثنا عبدالله بن عثمان قال: قال أبي: قال عبدالله بن المبارك: انتهيت إلى شعبة فقال: هذا عبّاد بن كثير فاحذروه.

وروي مسلم بإسناده عن ابن عون قال: قال لنا إبراهيم: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان.

وروي مسلم بإسناده عن عبد الله بن المبارك قال: لو خُيِّرْتُ بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن مُحَرَّرٍ لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بَعْرَةً أَحَبَّ إلي منه.

وروي مسلم بإسناده عن عبيد الله بن عمرو قال: كان يحيى بن أبي أنيسة كذاباً. إلى أن قال مسلم (وأشبه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وإخبارهم عن معائبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معائب رواة الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهى أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدنٍ للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين مافيه لغيره ممن جهل معرفته كان أثماً بفعله ذلك غاشاً لعوام المسلمين). أهد من (مقدمة صحيح مسلم).

وبعد:

فهذا كله مما يبين لك أن بيان خطأ من أخطأ في الدين والتحذير منه والرد عليه هي أمور واجبة بالكتاب والسنة وأجمع عليها علماء المسلمين، وهي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين وهذه من أعظم واجبات الدين. وهذا هو الأساس الشرعي لنقدنا لبعض المؤلفين وبعض الكتب في كتابي هذا وفي غيره من مؤلفاتي، وبالله تعالى التوفيق.

المسألة الثانية: اجتماع الحسنة والسيئة في العبد.

وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها غيرهم من الفرق، ومن هذا الباب أن المسلم قد يتكلم بحق وقد يتكلم بباطل، فتقبل ما قال من حق، ونرد ما قال من باطل. وهذه المسألة قد أوردتها لبيان أنه ليس معنى أن نقول إن فلاناً أخطأ في كذا وكذا أنه لا يجوز نقل العلم عنه، بل الصواب في هذا الأمر التفصيل:

١ - فإن كان المخطئ من العلماء العدول فهذا ينقل عنه العلم بلاريب، وهو مأجور حتى في خطئه ولكن لا يتابع عليه، وقد سبق ذكر أدلة ذلك.

٢ - أما إن كان المخطئ من أهل البدعة فهذا في نقل العلم عنه تفصيل:

أ - فإن كانت بدعته مكفرة فلا يؤخذ عنه شيء من العلم.
ب - وإن كانت بدعته مفسقه، فيؤخذ عنه العلم بشرطين: ألا يكون داعية إلى بدعته، وألا يروي ما يقوي بدعته.

وتفصيل ذلك تجده بمسألة (حكم الرواية عن المبتدع) بكتب مصطلح الحديث. وسواء روي عنه العلم أو لم نرو فإن الله تعالى قد يجري الخير والهداية على أيدي المبتدعة، فإن الله لا يخلق شراً محضاً، وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله (كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويصيرون خيراً مما كانوا، وإن كان قصد ذلك الرجل فاسداً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم».

وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي، فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل، ويُقَوِّي بها قلوب كثير من أهل الحق، وإن كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل منها، والخير والشر درجات، فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه.

وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين: من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديهم خلق كثير، وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفاراً، وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون أثماً بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفاراً فصاروا مسلمين، وذلك كان شراً بالنسبة إلي القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير.

وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والأحكام والقصاص، قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه، وإن كانت كذباً (مجموع الفتاوى) ٩٥ / ١٣ - ٩٦.

وخلاصة هذه المسألة:

١ - أنه ليس كل من يخطئ في مسائل الدين يكون فاسداً أو مبتدعاً، بل قد يخطئ العالم الفاضل.

٢ - كما أنه ليس كل من يصيب أو تقع على يديه هداية يكون صالحاً عدلاً مرضياً، بل قد يقول الشيطان الحق، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة - (أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟) قلت: لا، (قال: ذاك شيطان) الحديث رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم. فشيطان الجن قد يصدق ويقول الحق، وكذلك شيطان الإنس قد يصدق، وصدقه أحياناً لا يمتنعنا من أن نصفه بأنه شيطان إذا قام المقتضي لذلك، تحذيراً للمسلمين من متابعته والفتنة به، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكهان إنهم ليسوا بشئ مع أنهم يصدقون أحياناً.

٣ - أنه ليس كل من يخطئ في مسائل الدين يُرد قوله كله، بل إن في هذا تفصيلاً سبق بيانه، أما عين الخطأ فهو مردود من أي شخص أتى.

وبهذا أختتم المسألة الثانية في خاتمة مبحث كتب الاعتقاد، وبها أختتم هذا المبحث، وبالله تعالى التوفيق.

ثم نخرج على الحديث عن الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي باتباعه قالوا بالاعتقاد الصحيح، فاتباع المنهج الصحيح يقود إلى الاعتقاد والاتباع الصحيحين.